

ادوم تہا ست

شریک بھگوت گیتا

مدیو سودنی ٹیکا

مہر و فہرہ

گیتا گروہ ارتھ پیکا

کھٹک پہلا

جس کو

لالہ جگن ناتھ صاحب آرمہری

مبشریٹا نے بنایا پندت منگل واس

جی سادھو چرنداسی کے

اردو میں ترجمہ کر کے

۱۹۱۲ء مطابق سن ۱۹۵۵ء

مطبع مفید عام لاہور میں چھپوایا

دشیا

میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیتن یعنی غیر مادی۔ اور دوسرے جڑ یعنی مادی۔ چیتن کی تین علامتیں ہیں۔ ست چت آند۔ ست بھنے ہونا چت بھنے گیان آند بھنے سکھ۔

جڑہ کی بھی تین حالتیں ہیں۔ است جڑہ دکھ۔ است بھنے نہ ہونا۔ جڑہ بھنے بے خبری دکھ بھنے تکلیف۔

چیتن سب جگہ محیط ہے۔ اور نگ روپ سے متبر ہے۔ اور جڑہ میں نام بھی ہے۔ اور شکل بھی ہے۔ مگر چیتن کے مقابلہ محیط کم ہے۔ غرض جڑہ جگت جو کچھ نظر آتا ہے۔ پانچوں غصروں اور تینوں گمنوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگیان کا فعل ہے۔ اگیان کو مایا اور پر کرتی بھی کہتے ہیں۔ جس طرح چیتن رنگ روپ سے متبر ہے۔ اسی طرح اگیان بھی رنگ روپ سے متبر ہے۔ اور چیتن کے مقابلہ محدود ہے۔ اور جڑہ جگت کے مقابلہ بہت بڑا ہے۔

گویا اگیان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت فاعلیت (کارن) ہے۔ اور دوسری حالت فعل (کارہ) اور چیتن دونوں میں ویاپک۔ حالت اول سے ملا ہوا چیتن ششٹی کرنا دنیا کا بنایا والا اور سرگوبہ (ہمہ دان) اور انتر یامی (طاقت دنیا والا) وغیرہ خفات سے موصوف ہے اور دوسری حالت سے ملا ہوا جیوا اور الپگیہ (تھوڑا اگیان) وغیرہ خفات سے اور بغیر کسی قسم کی ملاوٹ کی اصلی حالت میں ایک رس یعنی قائم بالذات۔ شیخ دشیا میں اسکی مفصل شرح کی گئی ہے۔

یہاں تک اگیان کی ایک حالت کا یعنی اگیان کے فعل کا ذکر ہوا۔ اب اسکی دوسری حالت کا جو کہ اگیان یا مایا ہے۔ اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ حالت بغیر شکل کے ہے۔ اس سے ملا ہوا چیتن ایشور اور انتریامی کہلاتا ہے۔

اب یہاں یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ مایا سے ملا ہوا چیتن ایشور اور مایا کے فعل انتہہ کرن سے ملا ہوا جیو کہلاتا ہے۔ گویا شدہ برہم کا جیو اور ایشور کہلانا بسبب مایا اور انتہہ کرن کے ہے مایا سارے ویاپک اور زیادہ صاف اور بے شمار شکیتوں والی ہے۔ اور انتہہ کرن الپ اور محدود شکیتوں والا اس لئے یہ جو کچھ نظر آتا ہے۔ ایشور انتریامی کی رچنا ہے۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ وہی ہٹا کرتا اور پتا ماتا ہے۔ اور وہی بھگتوں کی نواظر کبھی کہنہ پھاڑ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کوشلیا اور دیوکی ماما کی گود میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی خود بھگتوں کا

روپ دہار لیتا ہے۔ اس لئے ایسے پرہو

کی بھگتی بنا ہر دا شدہ نہیں ہو سکتا

پس ہم کو ایشور کے روپ

اور گنوں کے

دھیان

میں مگن ہوئے ہوئے یوں کہنا چاہیئے :- اوپاشنا

اوپاشنا

ایسے شام ورن ! شام مورت ! شام سندر تجھ کو نمسکار ہو
 ایسے گوبند ! گوپال ! گوپنی ناتھ تجھ کو نمسکار ہو
 ایسے گوردھن ہاری ! مکٹ دھاری ! چکر دھاری تجھ کو نمسکار ہو
 ایسے پران ناتھ ! پران پت ! پران پریتیم تجھ کو نمسکار ہو
 ایسے ناتھ یہ سارا سنا تیری چنا ہے - تیری لیا ہے - تیرے آشرم ہے تیرے بنا
 کچھ بھی نہیں - تو ہی پریم دھام ہے - پریم آشرم ہے - پریم جیوتی ہے - مور کھجھ کو نہیں
 جانتے - تو سب میں ویسا پائو سب کا آدھار سب کا آتما ہے - یہ تیری لیلائی مایا
 کی صورت بہکتوں کے پنوں کا مجموعہ ہے - تو جنما ہے - آنا دی ہے - انت ہے
 جو تجھ کو پیدا ہوا جانتا ہے - وہ ناوان ہے - تیرا نہ آد ہے نہ انت ہے نہ مدہ ہے
 جب جیسی جس کی بھکتی ہوتی ہے - بھکتی کے بس ہوا ہوا تو پر آد بھاؤ (ظاہر)
 ہو جاتا ہے - ایسے پریم کرپا کو رو ناسند ہو کر ونا کر کیونکر تیرے کنوں کا ورن ہو
 گن پارہیں - بڑھی سوچتے حیران ہو جاتی ہے - اور سمرن کرتے ہی آند ہو جاتی
 تیرا بال لیلکا کا پرتہ مثلاً گوال بالوں سے پریم - گوپکاؤں سے پریم - گوردھن
 پہاڑ کی پوجا - اندر کا کوپ - کالی ناگ کا چرتہ - برہما کا بچھڑے چرانا - ادھرمی
 راکشوں کا مارنا وغیرہ وغیرہ ایک ایک پریم اور بھکتی کا بڑا نیوالا ہے -
 ایسے پچھو تو نے بھکتوں کی رکشا سمنان (تواضع) پریتی اور پران (اقرار)

پورا کرنے اور ادھر میون کو مارنے کے لئے کیا کیا نہیں کیا۔ کون تیری آپسان
 (تعریف) کر سکے۔ کون تیرے پریم کا اظہار کر سکے۔ جب درو پدا ننگن ہوئی شروع
 ہوئی۔ تب نہا تھ کیسی کرونا کی۔ اور جب دوسری مرتبہ درباشا کے لئے بھجوں
 نہ پا کر سر پکے ڈر سے گھرائی تب کیسی کرونا کی۔ اور جب ششپال کے بیابانی
 کے ڈر سے رکمنی ویا کل ہوئی۔ اور قیدی راجان نے جراسند سے دکھی
 ہو کر شرن پکاری تب کیسی کرونا کی۔ جب اسو ستھامان رات کو پاتندوں
 کو مارنے آیا تب کیسی کرونا کی۔ تیری کرونا تیری دیالتا پر جن کا بھروسہ
 ہے۔ اُن کا ہی تو سچا پریم ہے۔ اُن کا ہی پرین پورا کرنے کے لئے
 اپنا برن چھوڑ دیتا ہے۔ اور سنامان کرنے کے لئے سیوک ہو جاتا
 ہے۔ اور پریتی کے لئے ساگ پات سے خوش ہو جاتا ہے۔ ان
 مثالوں کو پورا کرنے کے لئے کس کو بھی شمش جی اور سدھامان جی
 اور بدر جی ان کا نام یاد نہیں ایسے شانت روپ بشانت دھام۔
 منگل کاری تو میری کام کرو دھادی وشیوں سے رکھنا کہ تاکہ ہوا
 تیرے دیہان کا پاتر ہو کر پریم سے لبالب ہو۔ اور شدہ ہوا ہوا۔ تیری
 پوتر بانی کے دھارن کر نیلے بو گیہ ہو۔

اوم

شانتی! شانتی!! شانتی!!!

دیاچہ

اس گیتا شاستر کو دیکھ کر جس میں کرم اور پاشنا گیان تین کا نڈ شامل ہیں
مجھ کو از حد خوشی شانتی اور پرتی حاصل ہوتی ہے۔ کرموں کا پھیل انتہہ کرن کی
شد ہی ہے۔ اور اوپاشنا کا سن کا نرووہ یعنی من کا روکنا۔ اور گیان کا موکش
سری سوامی مدھو سوون سر سوتی نے بھومکا میں ان کی مفصل شرح کر دی ہے
یہ پہلا گیتا ہے یعنی چھ اوہیاؤں کا مجموعہ کرموں کے متعلق ہے۔ اس میں
پہلے اوہیا سے میں گیتا کے شروع ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔ اور دوسرے
میں گیان اور بھر کرم۔ اور تیسرے میں گیتا تپ دان وغیرہ اور چوتھے میں قیری
(دوستی) کرنا (مہربانی) وغیرہ اور پنجم وغیرہ سادھن۔ اور پانچویں میں گیان کے
نہ ہونیکے باعث یعنی گنوں وغیرہ دوش اور چھٹے میں یوگ یہ تمام طریقے چت
کی شد ہی کے ہیں۔

یہ کرم کا نڈ کا حصہ شروع گیان سے کیا گیا ہے۔ اسکا یہ سبب کہ ارجن میدان
جنگ میں جا کر رشتہ داروں کو دیکھ کر اس قدر غم اور موہ سے بھرا کہ نہ اسکو آتما کے اپناشی
ہونیکا گیان رہا اور نہ ہی یہ کہ لڑائی کب شرمی کا اپنا دہرم ہے
سنسکرت زبان میں گیتا پر باؤنڈ ٹیکر لکھی گئی ہیں۔ جن میں سری سوامی مدھو سوون
جی کا کیا ہو ٹیکر کا سب سے اعلیٰ سمجھا گیا ہے۔

ہم کو سری سوامی جی کے متعلق یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ سوامی جی کب ہوئے۔

کہاں ہوئے اور کون تھے۔ مگر روایت کے مطابق یہ کہاں جاسکتا ہے کہ سوامی جی کو پریم دھام
 سدھائے دو تین سو سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اور ان کا یہ بھاشیہ بندرا بن میں ہرگز تیار ہوا
 اور یہ بھی روایت ہے کہ سوامی جی کو جو کہ کرشن چندر مہاراج کے پریم بھگت گذرے ہیں
 ہر روز اکھشات کرشن بھگوان کے دشن ہو کر تے تھے۔ سرسوتی لقبے پایا جاتا، کہ کوئی
 جی سنیکس آشرم میں تھے۔

علاوہ آج بھاشیہ کے سوامی جی کی اور بہت تصنیف پائی جاتی ہیں مثلاً بھگتی سائن اور
 ادویت سی یہ انکی خود تصنیف ہیں اور نیکیش پٹاریک اور نہتا بندو پٹریکا ہے۔
 گیتا میں پہلا اور دوسرا ادھیائے بعض بعض جگہ دوبارہ صفا کرنے کے قابل ہے
 خاص کر دوسرا ادھیائے مشکل ہے مگر دو جگہ کہ ترجمہ کرتے ہوئے زیادہ عرصہ گذر گیا اور
 اسکی کاپیاں بھی پتھر پر جم گئیں انکو اسی صورت میں چھوڑنا پڑا۔ مشکل الفاظ اور فقرے
 جو گیتا میں آتے ہیں ان میں ایک دو فقرے مع انکی شرح کے مثال کے طور پر لکھے جاتے
 ہیں مثلاً۔ ایجگہ یہ آتا ہے کہ آتما دیس کال وتو کے بھیکے رہتے، اس کا مطلب ہے
 کہ سوائے آتما کے جو کچھ نظر آتا ہے۔ وہ بیب بتن طرح کے بھیدوں (فرق) کے فانی
 ہے۔ دیس بھیک کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شے بلحاظ ملک کے ملک کے ایک حصہ میں ہوتی
 ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی مثلاً کوئی پنجاب میں ہوتی ہے اور کابل وغیرہ دوسری
 جگہ نہیں ہوتی۔ اور کوئی کابل وغیرہ میں ہوتی ہے اور دوسری جگہ پنجاب وغیرہ میں نہیں
 ہوتی۔ اور کال بھیک کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شے بلحاظ کال یعنی موسم سردیوں میں
 ہوتی ہے اور گرمیوں میں نہیں ہوتی۔ اور کوئی گرمیوں میں ہوتی ہے اور سردیوں
 میں نہیں ہوتی۔ اس طرح کو شوا بھیک ہے۔ یعنی ہر ایک شے دوسری شے سے الگ ہے اور

اسوجہ سوائے آتما کے سب کچھ فانی ہے۔ آتما ان تینوں بھیدوں کی بری کر یعنی نہ آتما بلحاظ
 ملک کو کسی جگہ ہے اور نہ بلحاظ موسم کے کسی موسم میں ہے، اور کسی میں نہیں ہے، اور اس طرح نہ چیزوں کے
 لحاظ کسی چیز میں ہے، اور کسی میں نہیں ہے، پس آتما کا سب جگہ موجود ہونا، جہت نہ ہونا، اور ہر ملک
 جگہ نہ ہونا ثابت ہے۔

اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ آتما سجاتی جاتی سوگیت بھیدوں کی بہت ہے۔ سجاتی بھید
 یہ مطلب ہے کہ چیزیں بہت سی ہوں اور انکی قسم ایک ہی ہو مثلاً درخت ایک جاتی ہے مگر بلحاظ
 قسموں کے الگ الگ ہیں اور وجاتی بھید یہ مطلب ہے کہ ایک چیز اور قسم کی ہے اور دوسری اور
 قسم کی جیسا کہ درخت کی اور تم اور پتر کی اور رقم۔ اور سوگیت بھید یہ مطلب ہے کہ شے ایک ہی
 ہو اور اسکی شاخیں بہت سی ہوں جیسا کہ درخت ایک ہوتا ہے، اور اس میں اسکی شاخوں اور ٹہنیوں
 کا فرق ہوتا ہے مگر آتما میں یہ تینوں طرح کا بھید نہیں ہے۔ یعنی نہ کوئی آتما کا سجاتی آتما ہے اور نہ
 اسکی غیر جاتی ہے اور نہ خود ایسا ہے کہ اسکی بہت سی شاخیں اور ٹہنیاں ہوں یعنی سوگیت بھید
 گیتا میں بہت جگہ وشنے لفظ آتا ہے۔ وشنے کے معنی جاننا مثلاً آتما سن بانی کا
 وشنے نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ آتما سن جانا جاتا ہے اور نہ بانی یعنی لنگوٹ کے پس اس
 قسم کے بہت فقرے جو ویرانت اور یوگ شارتر کے متعلق ہیں بنا غور کرنے یا ہما تمول کی
 سنگت کے سمجھ میں نہیں آتے۔ واضح رہے کہ لفظ اوترن اور لفظ ٹیکا ہر شکل کے اول اور بعد بار بار
 آتا ہے۔ اسلئے اسکے معنی لکھے جاتے ہیں۔ لفظ اوترن کے معنی تمہید یا سوال کے ہیں اور
 لفظ ٹیکا کے شرح۔

سنگت نہان میں ٹیکا شکل کے ایک ایک پتہ کو لیکر کیا گیا ہے مگر اردو میں قواعد
 نہیں کھائی گئے کہ اردو حرف میں سنگت پدوں کا پڑھنا دشوار امر ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ مہاتما منگل داس جی حسبِ عمل شام کو گیتا کا مدھوسونی ٹیکا جو ایک مہینہ سے شروع کیا ہوا تھا تب تکھے کتھا کے سننے والوں میں ایک کو نے رائے دی کہ اس کا ارد میں ترجمہ ہونا چاہئے چنانچہ اسی کو میں نے ایک خواب بکھا۔ خواب بھی اسی کتھا کا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سنکرت پتک ہاتھ میں لئے کھڑا ہے اور اس کے ورق کو جہاں چھاپہ کی تصویر بنی ہوئی تھی دیکھ رہا ہے وہ تصویر مہاراج کرشن چندر کی تھی اسکے دیکھنے کیلئے میں بھی ٹھبکا۔ اور زیادہ شوق کی وجہ سے پتک کو ہی ہاتھ میں لے لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ مہاراج کرشن چندر نے آنکھ جھپک کے پہلے میلبورف ٹاکا پھر نیڈنگل داس جی کی طرف تاکا پھر اس تصویر اور ورق کا رنگ شام ہو گیا اور پھر ہوتے ہوتے پنڈت جی اور تمام سنگت کا رنگ شام ہو گیا صبح اٹھ کر میں سوچا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چندا جی اس کا ارد میں سمجھ کر لیا جائے۔ پنڈت جی جب بات کی پرہیزگاری کی گئی تو انہوں نے اپنے سچا کے مطابق منظور فرما کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور پرم ہست کے ہاتھ اس کا انگارہ بحیال تک ترجمہ کرایا۔ اس بات کے اظہار شکر کے لئے نہ قلم میں طاقت تحریر کی نہ زبان میں گویائی کی ان کی عنقا کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے فقط اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ مہاراج جی پورترجیوں میں غصہ نہ تھا حد نہ تھا رنج نہ تھا۔ نندا (نرمت) اگر نہ تھا۔ سارا جیوں اور پکار کے کاموں میں گذرتا تھا اور نی دیا لیتا اور خنداں مینانی اور میٹھے وچوں کو بہت کر نوالا تھا پندرہ سال کے عمر میں جب سے مجھ کو ان کی سنگت کا موقع ملا میں تین بڑے کام ان کے روزانہ دیکھے ایک سنکرت وڈیا کا پڑھنا جس میں سینا۔ ساکھ۔ سینا وغیرہ تہوں اور اونچوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور دوا۔ ویک۔ اوشو کا پڑھنا اور بیا کر مینا تیرا اونچہ وغیرہ سنکرت پتکوں کا پڑھنا۔ اس قسم انہوں کا ہوا اور انہوں نے خوب کچھ دین تھاپے تو ہر دے پریم منڈا تھا ہے اور دیتا کہ ان کے احوانوں کو یاد کر کے کرتے دل ان کے چروں میں جھکا جاتا ہے اور مجھ پریم ہام سدا کے بعد جسکی تاریخ ۱۹۴۴ء بمطابق ۱۹۴۴ء میں تین پتک انچ وشی اور تم بوہ کی جہت کی یادگار۔ فقط

دستخط۔ جگن ناتھ لکھڑا۔ ۱۰ شری ریزور

ॐ

श्रीकृष्णः शरणं समस्तजगतां कृष्णं
विनाका गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते
कलमलं कृष्णाय कार्यं नमः कृष्ण-
चर्यात्कालं श्रीमभुजगो कृष्णस्य
सर्वं वशे, कृष्णे चित्तमहं दधे, प्रति-
दिनं हे कृष्णमां पालय ॥१॥

गोविन्दं कर्णानिधिं सुरनुतं रघायु-
तं मुक्तिदं दीनोद्धारणकारणं धृतत-
नुद्ध्येयं परं योगिभिः भक्ताऽभीष्टसु-
खऽकरं ब्रजगतं वृन्दाप्रियं माधवं
वंदेऽहं शरणगतो हृदिगतं नीलं म-
हो गौरकम् ॥२॥

तवानन्नादासास्तवगुणरताः शान्त
मनसो ममत्वेकोत्तार्यस्तवपदरतं
पाहि मूस्तत, ध्रुवो ग्राहगस्तोगज
पतिरहो पाण्डव वधूस्तया शीघ्रं
जाता मयि कुरुदयोरत्नमवतः ॥३॥

۳۱ بھومکا

(۱) میں بہت کوشش سے سوامی شنکراچاریہ کے کئے ہوئے گیتا بھاش کو دیکھ کر اس گیتا کے ایک ایک پد کا ایک گیتا گوڑہ ارتھ دیکھ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
(۲) گیتا کے آپدیش کا خلاصہ کارن بہت جگت کی آئینت نورتی (قطععی ناش) روپ موکش ہے۔

(۳) ست چت آنند روپ بشنو کا پر م پد ہے۔ یعنی اصلی روپ۔ اس پد کو پانکے لئے وید پے گئے۔ جن میں تین کا نڈ ہیں۔

(۴) ایک کرم کا نڈ ہے۔ دوسرا اوپاشنا کا نڈ۔ تیسرا گیان کا نڈ۔ اس طرح گیتا بھی جس کے اٹھارہ ادھیائے ہیں۔ وید روپ ہے۔ اور اس میں تین کا نڈ ہیں۔

(۵) چھ ادھیائوں کا ایک کھٹک ہے۔ ایک ایک کھٹک میں ایک ایک کا نڈ ہے۔ کا نڈ کو نیشٹا بھی کہا جاتا ہے۔ کرم نیشٹا پہلے حصہ میں اور گیان نیشٹا آخر میں ہے۔
(۶) آپاشنا نیشٹا یعنی بھگوت بھگتی دونوں کے درمیان ہے۔ تاکہ کرم اور گیان دونوں وروہیوں میں بھگتی ایک حد ہو جائے۔

(۷) بھگتی کرموں میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ اور گیان میں بھی یہ بھگتی جس سے سپہ بگن ناش ہو جاتے ہیں تین طرح کی ہے۔ ایک کرموں سے ملی ہوئی۔ دوسری شد تیسری گیان سے ملی ہوئی۔

(۸) کھٹک اول میں ویدیوں کے ساتھ قوم پد کے ارتھ کا وزن ہے پہلے اس میں

کرموں کا کرنا کہا گیا ہے۔ پھر کرموں کا تیاگ۔ اس تو م سے کوٹستھ سے مراد ہے۔
(۹) کیشک دویم میں تت پد کے ارتہ کا ورن ہے جو بھگوت بھگتی کے ذریعہ کہا گیا ہے۔
تت سے ایشور پرمانند سے مراد ہے۔

(۱۰) کیشک سوئم میں تت اور تو م دونوں کی یکتائی بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ گیتا کے
تینوں کانڈوں میں ایک کا دوسرے سے تعلق ہے۔ اس یکتائی کو ذکیہ ارتھ بھی کہا
جاتا ہے۔

(۱۱) اس سے زیادہ جو شرح ہوگی۔ وہ ہر ایک ادھیائے کے شروع میں کی جائیگی۔
گیتا شاستر کو بھگتی کے سادہ نون کی سیٹری بھی کہا جاتا ہے۔

(۱۲) پہلے اس میں نشکام (بلا خواہش) کرموں کا کرنا اور سکام (کامنا والے) اور بھد
کا تیاگ لکھا گیا ہے۔ نسکام کرموں سے ایشور کے جاپ اور استی سے مراد ہے۔
یہی پر م دھرم ہے۔

(۱۳) اس طرح کرم کر کر اول من کی شد ہی ہوتی ہے پھر بیک کی قابلیت پھر نت رجشیا
انت (فانی) و ستو کا بیک یعنی یہ کہ جگت انت ہے اور اتانت ہے
(۱۴) بیک ہو جانیکے بعد وہی کار (پر م ویراگ) ویراگ ہوتا ہے۔ یعنی نہ اس لوک
کے بھوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور نہ پر لوک کے بھوگوں کی۔ بعد از ان سم دم غرہ
کھٹ سہتی کے سادہن ہو کر سنیا س ہو جاتا ہے۔

(۱۵) اور پھر سنیا س یعنی کرموں کے تیاگ کے بعد موکش کی مضبوط خواہش
ہوتی ہے۔ اس سے گورو کو ڈھونڈنا ہے۔ اور گورو سے اوپریش حاصل
کرتا ہے۔

(۱۷) پھر واسطے رفع کرنے شکون کے شرون کرتا ہے۔ اس کا اوپائے فقط ویدانت شاستر ہے۔ اسی سے سب شک رفع ہوتے ہیں
(۱۸) جب شک نہیں رہتے ندھیاسن پکا ہو جاتا ہے۔ اس کا اوپائے یوگ شاستر ہے۔

(۱۸) ندھیاسن سے چیت کے دوش نہیں رہتے پھرت مسی وغیرہاں واکون سے اول گیان ہوتا ہے۔ پھر ساکشات کا روپ نروکلپ گیان۔
(۱۹) اُس گیان سے اودیا کا ناش ہوتا ہے اور اودیا سے آدرن کا آدرن سے مغالطہ اور شکون کا۔

(۲۰) پھر سنجت کرمون کا پھر اون کرمون کا جو بہوشت یعنی آئین ہو۔ یہ تانت گیان کا پرتاب ہے۔

(۲۱) مگر اس سے بہ سبب و کشیپ کرنے والے پر ابھد کرم کے واسنا کا ناش نہیں ہوتا۔ یہ فقط اندریان و من سے دب جاتی ہے۔ اس لئے اندریان کا و من گیان سمجھی طاقت در ہے۔

(۲۲) نیم نیم۔ آسن۔ پرانا یام۔ پرتیار ان پانچون سے دہارنا۔ دہیان سما دہی تین سادہن ہو جاتے ہیں۔ یعنی سو وکلا پکا اور سو وکلا پ سے نروکلپ سما دہی۔

(۲۳) یہ نروکلپ سما دہی ان سادہنوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایشورا و پاسنا سے بھی بلکہ ایشورا و پاسنا سے بہت جلد ہوتی ہے۔ اس نروکلپ سے واسنا اور من دونوں کا ناش ہوتا ہے
(۲۴) تانت گیان۔ منو ناش۔ واسنا ناش ان تینوں کا ایک ہی وقت ابھیاس کرنے سے نہ ہٹی والی جیون ہکتی ہو جاتی ہے۔

(۲۵) اس جیون مکتی کے لئے ہی جو پہلے سے حاصل نہیں شرتی میں ودت سنیاں کرنے کا ذکر ہے۔ کیونکہ کوشش اُسی شے کی کی جاتی ہے جو حاصل نہیں ہوتی پس ودت سنیاں کا کرنا جیون مکتی ہی کی خاطر ہے۔

(۲۶) سو کلپ سما دی سے چت روک کر نرو کلپ سما دی ہو جاتی ہے جسکی مین بھوکا (درجہ) ہیں۔ پانچویں۔ چھٹے ویراتویں۔

(۲۷) پانچویں بھوکا میں سما دی سے ازغوا ڈھتا ہے۔ چھٹے میں پونچر دوسرے کی کوشش سے اور جب ساتویں آتی ہے پھر کسی کوشش سے بھی نہیں اٹھتا ہر وقت برہم روپ رہتا

(۲۸) جیون مکت آدمی کو برہمن اور برہم دت ورنشٹ (برہم جاننے والوں میں افضل) اور گنا تیت (گنوں سے رہت) اور استت پر اگیہ (قائم بدھی) اور وشنو بھگت بھی کہتے ہیں

(۲۹) اور علاوہ اُن کے اُسی اتی ورن اشرم (جسکا نہ کوئی ورن ہو نہ اشرم) جیون مکت اتم رتی (اتما میں پریم) بھی کہا جاتا ہے جو ان صفات سے موصوف ہو وہ بسب کرت کرت جو کچھ کرنا چاہے اُسے کر چکا ہو جانے کے شاستر کی ہدایتوں سے بری ہے۔

(۳۰) من بانی اور جسم سے ہونے والی ایشہ بھگتی گیانی کے ہر منزل میں مدگار ہوتی ہے جیسا کے شرتی کے حوالہ سے کہا گیا ہے۔

(۳۱) اُس مہا تپا جو البیش اور گورو میں یکساں بھگتی رکھتا ہے۔ ویدوں کے سب ارتھ روشن ہو جاتے ہیں۔

(۳۲) ہر منزل پر بھگتی مدگار ہے بھگتی سے ہی ایک سے دوسری منزل حاصل ہوتی ہے۔ بنا بھگتی کئے بکن بہت ہو جاتے ہیں نتیجہ کا ملنا محال۔

(۳۳) گذشتہ کئی جنموں کے ابھاس سے اوگنوں سے پختا ہوا اور کئی جنموں تک ابھاس

کرتا ہوا انتہہ کرن سے شر ہو کر پر مگتی پانا ہے۔

۳۴) بموجب قول سری کرشن کے گذشتہ جنموں کے خیال میں نہ اُسکنے والے سفسکاروں سے اچانک پھل ملنے کی طرح جو انسان پہلے ہی کرت کرت ہے۔ یعنی کرنے لائق کام کر چکا ہوا ۳۵۔ میں اُس کے لئے اس ٹیکا کو شروع نہیں کرتا ہوں۔ مگر اس پچھلے سادہنوں کے کو ہوئے ابھاس سے ابشر زریا سے یکت کا جاننا بہت ہی مشکل ہے۔

۳۶۔ اگر کوئی پہلی بھومکا پر پونچھ چکا ہو تو پھر اُسکو دوسری بھومکا پر جانے کے لئے ابشر بھگتی کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ بلا بھگتی کے دوسری بھومکا حاصل نہیں ہوتی۔

۳۷۔ جب جیون مکت ہو جاتا ہے پھر اُسکو بھگتی کا پھل تو کچھ نہیں مگر سبھاوک راگ دولش نہ رہنے کی طرح بھگتی اُسکے سبھاؤ میں ٹک جاتی ہے۔ اس میں بھاگوت پران ۳۸۔ سنکارک منی بروقت ابشر میں من لگائے ہوئے جڑپتین کی ایکٹا ابھاس سے چھوٹے ہو باوجود نہ خواہش ہونے کے بھی ابشر کی بھگتی بدستور کرتی ہیں۔ دراصل گنوں سے یکت پر مانتا ایسا ہی ہے۔ اپنی بھگتی چھوڑانے نہیں دیتا۔

۳۹۔ گیتا میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اے ارجن چار طرح کے بھگتوں میں گیانی میرا اتم بھگت ہے۔ اور ہر وقت دھیان میں رہ کر سوائے ابشر کے اور کسی کی بھگتی نہیں کرتا اس سے ثابت ہے کہ برہم بھگت سب میں مکھ ہے۔

۴۰۔ یہ سب باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ گیتا میں سری ہاراج نے خود ظاہر کر دی ہیں۔ اس لئے میرا دل اسکا ٹیکا کرنے کو نہایت خوشی سے مائل ہو رہا ہے۔

۴۱۔ نسکام کرموں کا کرنا مکوش کا کارن ہے اور شوک موہ روپی اسرُسکی پر تہ بندہ (روکاوٹ) ہیں۔

۴۲۔ شوک موہ کے سبب اپنا دہرم چھوٹ کر غیر کا اختیار ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو بغیر پھل کے خواہش اور خوردی کے ہو۔

۴۳۔ شوک موہ روپ پاپی اسروں سے یکت انسان موہش کے لائق نہیں ہوتا۔ اور دکھ کے پرواہ میں ڈوب جاتا ہے۔

۴۴۔ چونکہ کبھی کوئی انسان بھی دکھ کی خواہش نہیں کرتا۔ اس لئے ان دکھ کے دینے والے شوک اور موہ کا چھینٹہ چھوڑ دینا ہی واجب ہے۔

۴۵۔ دکھ دینے والے شوک اور موہ بسبب انادی جنموں کے پرواہ کے بہت ترقی پا گئے ہیں۔ ان کا چھوڑنا سخت مشکل ہے۔ اس لئے وہ کیا اوپائے ہو جس سے ان کا ناش ہو۔

۴۶۔ اس قسم کی خواہش کئے ہوئے جو انسان موہش کے آگے کھڑا ہے۔ یہ کرشن چندر کا گیتا کا اتم اوپدیش اسی کے گیان کرنے کے لئے ہے۔

ادھیا کے پہلا

اوترن

گیتا کے دوسرے ادھیا کے گیارہویں شلوک سے آگے تمام اپدیش شوک اور موہ کو دور کرنے اور اپنا دہرم اختیار رکھنے اور موہش حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ جو ہر ایک کے لئے یکساں ہے۔ یہ بھگوت اور ارجن کا سہاد جو مانن جنک اور یگولک کے ہے و دیا کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے اور ارجن خود اسکی نظیر ہے۔ کیونکہ باوجود اسکے نامور اور گیانی ہونے کے میں میری کھیاں

سے رشتہ داروں کے شوک اور مود میں پڑ کر اسکا بیک اور گیان جو کچھ تھا وہ سب جاتا رہا۔
 لڑنے کا ارادہ بھی چھوڑ بیٹھا۔ یہاں تک کہ بھیک مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ جو غیر کا دھرم تھا۔ آخر کار
 ان حالات میں جس ویلے اسکا شوک اور مودہ دور کر سوی دھرم میں لگا کر کلیان روپ
 کر دیا۔ وہ بھی ویدیا سری بھگوان کا آپدیش ہے۔ اور اس سے یہ ہی ظاہر ہے کہ ارجن کی طرح جو
 کوئی شوک اور مودہ سے گہر جاتا ہے۔ وہی اس گیتا شاستر کا ادبکاری ہے۔ اسکو آگے بھی
 مفصل کہا جائیگا۔ جب ارجن دھرم پر کمر بستہ ہو کر بہ ارادہ لڑنے کو گیا فوراً بھیشم۔ درون
 وغیرہ کو دیکھتے ہی بولیں ان سے کیوں کر لڑوں گویا اس نے ثابت کیا میں شوک اور مودہ
 سے گہر گیا ہوں۔ اگر یہ پوچھا جائے بغیر سوچے سمجھے کس بات سے ارجن نے جنگ کرنے
 کی تیاری کی تھی۔ تو اسکا یہ جواب ہے۔ دریدرہن مہا لشکر بہ ارادہ لڑائی میدان جنگ کو
 چلا گیا تھا۔ جنگ آگے دھرتراشٹر کے سوال میں ذکر ہوگا۔ ویشم پائین نے راجہ جی
 سے کہا اے راجہ جب دھرتراشٹر پانڈؤں کے فتیابی کے کئی باعث جان چکا اور
 بیٹوں کی شکست کے خیال سے دل ہی دل میں گھبرایا تو اس غرض سے نیچے کی
 طرف مخاطب ہو کر کہیں میرے بیٹے فتح پائیں۔

धृतराष्ट्र उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥

मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥

دھرتراشٹر نے کہا

۱۔ اے نیچے دھرم کے کہتے کو روکھتے میں اور پانڈؤں نے لڑائی کی خواہش سے اکٹھے
 ہو کر کیا کیا۔

ٹیکا۔ کوروکھشتر کے میدان میں لڑائی کے ارادہ سے اپنے اپنے لشکریوں سمیت کورو اور پانڈوں کے چلے جانے کے بعد دھرتراشٹر خیال کرنے لگا۔ کیا وہاں جا کر لڑائی شروع ہو گئی۔ یا دھرم کی جگہ جانکر پوجا پاٹھ شروع ہوئی۔ اس طرح خیال دوڑا کر پھر سوچنے لگا کیا عجب ہے۔ ہیشتم جیسے بہادر و نکل و دیکھ کر پانڈوں لڑنا ہی چھوڑ دیں۔ اور اس سے کہ وہ استہان دھرم کھشتر ہے۔ پھر خیال کرنے لگا وہ دھرم کا استہان ہے ممکن ہے دھرم کے خیالات اور ٹھکرانگ لڑائی کا ارادہ ہی ہٹ جائے۔ دھرم کھشتر اوگنی کا کہت جس طرح کھیت میں نئی چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے اوگنی ہوئی نشوونما ہی پاتی ہے اسی طرح وہ استہان نئے دھرم کو پیدا کر نیوالا ہے اور پیدا ہوئے ہوئے کو ترقی دینے والا بھی ہے۔ کورو کھشتر کی تعریف میں جاوال اپنشد پرمان۔

شرتی

یا گولک سے بھر سہت نے کہا یہ کورو کھشتر جہاں دیوتا کر بھٹی تیاؤں
کی پوجن کرتے ہیں۔ تمام جیوؤں کا برہم روپی گہر ہے

بشت پت براہمن۔

۲۔ کورو کھشتر پر اتما کے پوجا کرنے کا استہان ہے۔

اس قدر کورو کھشتر کا مہاتم جانکر دھرتراشٹر پھر سوچنے لگا ان پانڈوں کے دل میں شروع سے دھرم کا خیال چلا آتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کورو کھشتر میں جا کر اور یہ سوچ کر کہ لڑائی میں طرفین کی بہت سی فوج ماری جائیگی۔ اور مرنے سے ادھرم ہوگا۔ انکا لڑنیکا ارادہ ہی رک جائے۔ پھر سوچنے لگا۔ کہیں میرے بیٹے ہی جن کے دل میں کبھی دھرم کا خیال تک نہیں آیا وہاں جا کر پاپوں سے پھٹا کر بغیر لڑنے ہی کے جو

سے جیتا ہوا راج پانڈوؑن کو نہ دیدیں۔ اس صورت میں ہم زندہ ہی مردہ کے برابر ہیں۔ اس طرح دھرتراشٹرؑ دل ہی دل میں جب پانڈوؑ کی شکست اور بیٹوں کی فتح کا کوئی طریقہ نہ سوچ سکا تب نہایت گھبراہٹ سے پوچھنے لگا اے سنجےؑ۔

دھرتراشیؑ کے میدان میں جا کر کیا کرنے لگے۔ اے سنجےؑ۔ یعنی اے اندریانؑ جیت کر راگ دوش سے بچے ہوئے تو جو کچھ بیان کرے گا بغیر جھوٹ فریب کے سچ سچ کرے گا۔ کوروؑ کو اپنے لہکر یہ مراد ہے کہ کوروں دھرتراشٹرؑ کے نزدیک اپنے تھے۔ اور پانڈوؑن غیر اس سے ثابت ہے وہ پانڈوؑن کو دشمن جانتا تھا۔

اوٹرن ۲

وینشؑم پائؑن نے کہا اے راجہ جنہجےؑ سنجےؑ نے دھرتراشٹرؑ کی طرف تاک کر یہ سوچا کہ کوروؑ کا ہی اندھا نہیں بلکہ دل کی دونوں آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ یعنی نہ دل میں دیا ہی رکھتا ہے۔ نہ لوگوں کی شرم ہی۔ اگر دیا کی آنکھ ہوتی دونوں کو کیساں جانتا اور اگر لوگوں کی شرم ہوتی بیٹوں سے بڑھ کر برادر زادوں سے پیار کرتا۔ مگر یہ سوائے بیٹوں کے یہ ہشٹرؑ وغیرہ کو اچھا نہیں جانتا۔ اس طرح راجہ کا منشا معلوم

संजय
उवाच

उवाच पांडवा नीक बृहद्वयोधनस्तदा
सुप्रचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्

سنجےؑ نے کہا

راجہ دیودھنؑ پانڈوؑ کی بیوہ آکا (گڑبے کی شکل) فوج کو دیکھ کر آچار بکے پاس جا کر یہ وچن کہنے لگا۔

ٹیکا۔ درشتواٹو پانڈؤں کی فوج دیکھتے ہی اکہریہ مراد ہے۔ اے دھرتراشٹر پانڈؤں کے دل میں وہ خوف تو ہرگز ہی نہیں جو دشمن کی فوج دیکھکر ہو جاتا ہے البتہ نظر نہ آئیوالا پر لوک کا ڈر فقط ارجن کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور سری مہاراج کے اپدیش سے دور ہو جائیگا۔ یہ پانڈؤں کی تعریف تو (چ) پد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب سنجے دھرتراشٹر کا یہ وہم ہٹانیکے لئے کہ مبادا دریودھن بغیر اڑے ہی راج دیکر واپس نہ آجائے۔ دریودھن کی دُشستنا (نالایقی) کو ظاہر کرتا ہے۔ جو درشتواپد سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی دریودھن پانڈو پتروں کی دہرشت دمن وغیرہ سے آستہ کی موٹی شکل سیوہ اکار فوج کو آنکھوں سے دیکھکر جنگ کی طیار سی کیوت دھنرو دیا کی تعلیم دینے والے درونا چاریہ کے پاس جا کر یہم وچن کہنے لگا۔ دریودھن کا آچار یہ کو اپنے پاس نہ بلانا بلکہ خود اٹھکر چلے جانا اس سے ثابت ہے۔ دریودھن پانڈؤں کی فوج دیکھکر ڈر گیا تھا۔ اور اس سے کہ شلوک میں راجہ پد دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ راجہ ڈرا تو ضرور مگر بیاعت راج نیتی قواعد کے اس نے اچاریہ کی پاس ڈر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اور اس سے کہ راجہ وہان جا کر وچن کہنے لگا۔ اس میں یچن پہلا ضرورت کہے جانیکا اعتراض آتا ہے۔ یعنی یہم کافی تھا۔ کہ راجہ وہان جا کر کہنے لگا۔ اس لئے اس وچن پد سے یہ مراد ہے۔ اے آچار یہ جو کیفیت میں پانڈؤں کی دیکھی گئی تھی مقوڑی اور سوچنے کے لئے بہت زیادہ ہے۔ یا یہ کہ راجہ کے وچن میں سار کچھ نہیں خالی وچن ہی وچن ہے۔

اوترن ۳

تیسرے سے گیارہویں شلوک تک اسی وچن پد کی شرح ہے۔ دریودھن سوچا

ہمارے گورو پانڈوں سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے ڈراتا ہے۔ کہ ہمیں انکی طرف ہی نہ ہو جائیں۔ پس پانڈوں سے بدظن کرانے کی غرض سے بہتر ہے۔ پانڈوں کی گستاخی ظاہر کر دے جائے۔ تاکہ گورو ان پر ناراض ہو جائیں۔ اس ارادہ سے بولا۔
۳۔ اے آچاریہ پانڈو کے بیٹوں کی اس بڑی فوج کو دیکھ جس کو تیرے بدبھان شاگرد روپد کے بیٹے نے بیوہ آکار کی ہے۔

ٹیکھا۔ یہ بیشمار اکہشونی فوج جو آپکی نزدیک ہی آپ جیسے پرتاپی مہاتما کو کچھ نہ جانکر بے خوف ہو کر سامنے کھڑی ہے اور مٹنے والی نہیں ہے۔ اُسکو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں آپکا شش ہو کر نہایت پر اٹھنا سے آپ سے کہتا ہوں جس وقت آپ نے انکو دیکھا پھر آپکو اپنی عزت اور بے عزتی خود ہی معلوم ہو جائیگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ لاچاری کی وجہ سے بے عزتی ہمکو برداشت کرنی پڑے گی تو یہ غلطی ہے کیونکہ آپ آسانی سے انکو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بات تو شیشن (آپکے شاگرد) سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو گورو کو کہی گئی ہے۔ یعنی ہر کوئی جانتا ہے۔ گورو شش سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے دیو دھن نے یہ کہا ہے۔ دھرشٹ دمن نام لینے کے بجائے دروپد پترین (راجہ دروپد کا بیٹا) کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ آچاریہ کو دروپد کی دشمنی یاد آکر غصہ آجائے دہی متا (بدبھان) کہہ کر یہ مراد ہے۔ دھرشٹ دمن کو جو بڑا ہوشیار اور عقلمند ہے۔ نادان لڑکوں کی طرح نہ سمجھا جائے بلکہ یہ کہ یہ کام سب طرف سے توجہ ہٹا کر مقصد کرنے والا ہے۔

شلوک دومسرتھ

اے پانڈوتپروں کے گورو پانڈوں سے محبت کرنے والے اس فوج کو دیکھ۔

توشیشن (تیرا شاگرد) کہہ کر یہ مراد ہے۔ اے اچار یہ تیری اس بیوقوفی سے جو تو نے دہر شٹ دمن کو پڑبانیکے ہمکو بہت تکلیف پہنچی۔ اور تو انسانہ جان سکا یہ تیرے ہی مارنیکو پیدا ہوا ہے۔ وہی متا رہا جان کہا اُس کے دانا ہونے میں شک ہی کیا ہے۔ جو دشمن سے ودیا سیکھ کر دشمن ہی کے مقابل ہے۔ چونکہ تو دشمن کو اپنا سمجھتا ہے۔ اس لئے فوج تیرے دیکھنے ہی قابل ہے۔ اسے دیکھ اور آئندہ منا۔ اس طرح دریودھن نے اسکی دشمنی ظاہر کی جو پیشی پد (دیکھ) سے ظاہر ہوتی ہے۔ بچے کہتا ہے جس کی گورو کے حق میں یہ رائے ہے۔ اُس سے یہ امید کب ہو سکتی ہے کہ دہرم کھیت میں جانیسے اُسکا لڑائی کا ارادہ بدل جائے۔ اس لئے ایسے دھرتا شٹراپنے دل میں صلح کا شک ہرگز نہ رکھے۔ دریودھن دل کا بہت پاپی ہے یہ اس کا ابھیرائے ہے۔

اوترن ۴، ۵، ۶

اچار یہ نے کہا اکیلا دروید کا بیٹا جو کچھ مشہور آدمی نہیں وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اُسکے مارنیکو ہمارا ایک یودھ بھی کافی ہے۔ اس لئے اے دریودھن اسکا قتل فکر مت کر اسکے جواب میں نیچے لکھے شلوک میں دریودھن نے کہا:—

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुन समा युधि

युयधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥

۴۔ اس فوج میں بھیم اور ارجن جیسے بڑے بڑے دھنش دھاری سورما ہیں یوہ ویاں (ساتھی) وراٹ اور دروید مہارثی۔

۵۔ دھر شٹ کیتو چکیتان ملانقور کانشی راجہ مہرت کنتی بھوج نشون میں اوتم شیویہ

दृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान्

युहुजित्कुंतिमोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः॥५॥

۴۔ اور یدہا منیو اور دکرانت اور طاقتور اتمو جا۔ ابھی منو اور دروید کے بیٹے یہ سب ہی مہارکھی ہیں۔

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्

सौमदे दोषदेयश्च सर्व एव महारथाः॥६॥

ٹیکا۔ اس فوج میں صرف دھڑلے دھڑلے ہی سورا نہیں جس کا کچھ فکر نہ کریں۔ اور بڑے بڑے سورا میں اس میں ہلکے کوشش کرنی مناسب ہے۔ اب ان ہیروں کی تعریف سن لیجئے۔ بڑے بڑے دھڑلے دھڑلے ہیں دور سے ہی دشمن کی فوج کو مار سکتے ہیں۔ تیر اندازی کے فن میں ایسے ماہر ہیں جیسے بچیم اور ارجن نام سہا دین کے اوپر آچکے ہیں اس لئے دوبارہ ذکر کر نیکی ضرورت نہیں ان ہیروں میں گٹھڑ کچ وغیرہ کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ جو سو بدر سپہ کے چہرے (چہرے) سے ظاہر ہوتا ہے ان میں پانڈوں کا نام بسبب ان کے شہرت کے شمار میں نہیں آیا یعنی ان کا نام بغیر لینے ہی کے سب پر روشن ہے۔ یہ سب سورا میں جن کا نام لیا گیا اتنی رتھی اور مہار تھی ہیں۔ ان میں ایک رتھی اور اردھ رتھی کوئی نہیں۔ جو اکیلا دس ہزار فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا لقب مہار تھی ہوتا ہے۔ جو بے شمار فوج کا مقابلہ کرے اس کا اتنی رتھی۔ اور جو دو ایک کا مقابلہ کریں اس کا اردھ رتھی اور جو ایک کا کرے اس کا ایک رتھی +

اوترن ۷

درونا چاریہ کا یہ مدعا سمجھ کر کہ اگر تو ان بہادروں سے ڈر ہی گیا۔ تو پھر لڑنا بے فائدہ ہے۔ ان سے صلح کر لے۔ اس پر درپو دہن نے کہا:۔

अस्माकं तु विहिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम

नायकाममभेद्यस्य संज्ञायै तां ब्रवीमि ते ॥ ۱۶ ॥

۷۔ اے اچاریہ جو ہماری فوج میں بڑے بڑے ہیں۔ انکو آپ جانے جتنا نے کی غرض سے آپکو انکے نام سناتا ہوں۔

ٹیکا۔ تو پد سے ظاہر ہے۔ درپو دہن دل میں خوف تو رکھتا ہے مگر اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ اچاریہ سے بولا جو ہماری طرف بڑے بڑے بہادر ہیں۔ آپ انکو اچھی طرح جانے۔ بے شمار گھصیا (خاص خاص) بہادر ہیں۔ پر میں میں چند ایک کے نام بتاتا ہوں۔ اور وہ وہ سورتے ہیں۔ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اور ناواقف نہیں ہیں۔ ایسے دو نم ایسے برہمنوں میں اتم۔ اس تعریف کے کلمہ سے ایک یہ مراد ہے۔ اچاریہ دل لگا کر کام کرے۔ دوسرا یہ ایسے اچاریہ آپ محض برہمن ہیں۔

تمیز جنگ کی نہیں رکھتے۔ اس لئے بھیشم جیسے کبیشتری کے موجود ہوتے اگر آپ ہم سے باغی بھی ہو جائیں۔ تو بھی کچھ فکر کی بات نہیں۔ سنگیار قھنگ پد کا بہادری ہے ایسے اچاریہ پانڈوؤں اپنے پیارے شاگردوں کی فوج دیکھ کر اور اس سے خوش ہو کر گھر کے بہادروں کو بھول نہ جانا۔ اس لئے میں آپ کے روبرو انکے ظلم بتاتا ہوں۔

۸۔ ایک آپ میں اور بھیشم اور کرن اور لڑائی میں فتح پائیوالا کرپا چاریہ ہے اور اسکو جاننا اور کرن اور سوم دتے اور جید رتہ ہے۔

मवांभीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः॥

अथवस्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवचा॥८

ٹیکا

آپ اور بھیشم اور کرن اور فتح کرنے والا کرپا چاریہ اور اسوتھماں آپکا بیٹا اور میرا چھوٹا بھائی و کرن اور بہوری شرو سوم دت کا بیٹا اور سنہا دتس کاراجید رہتے ہیں۔ جیدرتہ کے نام کے متعلق کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ بعض جگہ اس کا نام تحریر نہیں ہوتا۔ کرپا چاریہ کے نام کے ساتھ بسبب اس کے کہ وہ دریودھن کا پہلا گورو تھا اور اس کا نام کرن کے بعد لیا گیا۔ فتح کرنیکا لقب دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی بھیشم اور کرن کو خوش کرنے کے لئے کرن کا نام کرپا چاریہ سے اول ہے۔ اور درون کو خوش کرنے کے لئے اسوتھماں کا نام و کرن سواول ہے۔

اوترن ۹

درون نے کہا گیا اس فوج میں جس قدر نام لئے گئے کیا خاص سورے ہی قدر ہیں۔ اسکے جواب میں دریودھن نے کہا:-

अन्येच बहवः शूरमदर्थं त्यक्तजीविताः॥

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

(۹) اور کبھی بہت سے شورمان ہیں۔ جنہوں نے میری خاطر اپنے پرانے تیگے ہیں اور کئی طرح کے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں۔ اور سب ہی لڑنے میں ہوشیار ہیں۔

۱۲۱ بمعنی اور۔ اس پد سے شل اور کبت و رمان وغیرہ سے مراد ہے

ٹیکا

اور اس سے کہ وہ میری خاطر جان کو بھی عزیز نہیں رکھتے۔ پیراد

ہے۔ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ ان شلوکوں میں دریودھن نے پانچ باتیں بیان کی ہیں۔ اپنی فوج کی زیادتی ۲ محبت ۳ بہادری ۴ جنگ کے لئے طیاری ۵ جنگ کی تمیز +

دونوں طرف کا ایک جیسا حال سنا کر دریودھن نے سوچا ہماری طرف فوج کی زیادہ تعداد ہے۔ مگر جب تک اسکا اظہار نہ ہو آچار یہ کو ہار جیت کا حال کس طرح معلوم ہوگا۔ یہ خیال رکھ کر دریودھن نے کہا۔

अपयथां तदस्माकं बलं भीष्माभिहितम्

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिहितम् ۱۰

۱۰۔ ہماری یہ فوج جس کے رکشک بھیشم پتاماہن بہت ہے۔ اور انکی یہ فوج جس کا رکشک بھیم سین ہے بہت نہیں ہے۔

ہماری یہ گیارہ اکہشونی فوج جس کے سہایک بڑے مشہور تیر عقل بھیشم پتاماہن میں بہت زیادہ ہے۔ اور پانڈوں کی یہ سات اکہشونی فوج جس کا سہایک تولن مزاج بھیم سین ہے۔ بہت تھوڑی ہے۔ اس لئے فتح ہماری ہوگی +

لڑائی میں مقابلہ کر کر پانڈوں کی فوج ہم پر کبھی غالب نہیں شلوک کا دوسرا ارتھ

۱۰۔ اور یہ ہماری فوج انپیر فتح پاسکتی ہے کیونکہ ہمارے مقابلہ کے لئے ان کی طرف سے بھیم سین ہے۔ جو اپنے کے ناقابل ہے اور بے بدل ہے۔ پس کسی طرح ہم کو خوف خطر نہیں +

پہلے سے دہر کا لکھ
ہماری یہ فوج جس کا سہا ایک بھیشم پتامہ ہے۔
کمزور ہے۔ کیونکہ بھیشم پتامہ کا دو طرفہ خیال
ہے۔ اور پانڈوؤں کی یہ فوج جس کا سہا ایک ہیم سین ہے۔ طاقتور ہے۔ کیونکہ
اس کا دل فقط ایک ہی طرف ہے +

اورن ۱۱
درون نے کہا۔ اس قدر بھروسہ رکھ کر کئی طرح کی باتیں
کیون کرتا ہے۔

अथनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः॥

मीममेवामिच्छंतुमवतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

۱۱۔ تمام الگ الگ اپنی اپنی جگہ جمے ہوئے بھیشم کی رکشا کریں۔

تمام سوچوں پر بھیشم کے گردے حلقہ باندھے ہوئے ہر ایک کو اپنی
اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تاکہ بھیشم محفوظ ہو کر دشمن سے لڑتا رہے
اور دائیں بائیں سب طرف سے دشمن کے آنیکا خیال رکھیں اس طور بھیشم کی رکشا
کرنے سے بھیشم کی کرایا سے سب طرح رکشا ہو جائیگی۔

سنجے نے کہا۔ ایسے دھڑلے شہر یہ سب باتیں سن کر درون تو چپ ہو گیا۔ مگر
بھیشم ان باتوں کو اپنے ہیٹ (نفید) کی جانتا ہوا اور یہ سمجھتا ہوا کہ خواہ کئی
میری ہر ہی کرے خواہ تعریف۔ میرا جسم دیو دہن کے کام کے لئے حاضر ہے۔ دیو دہن کو خوش
کرنے نیلے شیر کی طرح گرج کر سنکھ بجانے لگا۔

तस्य तज्जगद्वर्ष कुरुबुद्धः पिता महः ॥

सिंहनादं विनयोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

۱۲۔ دریودھن کو خوش کرتے ہوئے کوروں میں بڑے پرتاپی بھیشم پتاما نے شیر کی طرح گرج کر سنکھ بچایا +

بڑے پرتاپی بھیشم پتاما نے دریودھن کے منہ سے اپنی تعریف کی باتیں سُن کر اور یہ جان کر کہ درون نے راجہ کی کچھ عزت نہیں کی راجہ کو خوش کر نیکیلئے زور سے سنکھ بچایا۔ بھیشم کی تعریف میں تین کلمہ کہے گئے ہیں۔ کوروں میں بڑا۔ دادا اور پرتاپی۔ بڑا کہنے سے یہ مراد ہے۔ وہ دریودھن اور درون دونوں کے مدعا کو جانتا ہے۔ اور دادا کہہ رہا ہے کہ وہ درون کی طرح چُپ ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اور پرتاپی کہہ رہا ہے کہ اُسکی سنکھ کی آواز سے دوسروں کو دہشت پیدا ہوتی ہے +

तत्तशंखाश्च मेरुश्च परावानकगोमुखः ॥

सहस्रैवाम्यहन्यत स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

۱۳۔ ازان بعد ایک ہی وقت سنکھ بہیریان، نقارے۔ ڈھول۔ رَن سنگے بجنے لگے اور ملی ہوئی بھاری آواز پیدا ہوئی۔

ततः श्रैतैर्हयैर्युक्ते महीतस्य दने स्थितौ ॥

साधवः पाडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमन्तु ॥ १४ ॥

۱۴۔ پھر سفید گھوڑوں سے جتے ہوئے خوبصورت رتھ میں بیٹھے کرشن اور ارجن نے نایاب سنکھ بجائے۔

رتھوں میں تو کئی لوگ سوار تھے۔ مگر یہ رتھ جس میں سر کرشن اور ارجن بیٹھے تھے۔ اگنی دیوتا کا دیا ہوا بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور یہ خوبی تھی کہ جو کوئی اُس میں بیٹھے اُس پر دشمن غالب نہ آ سکے۔

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः॥

पाँडू दध्मौ महाशरवं मीमकर्म वृकोदरः॥ १५॥

अनंतविजयं राजा कुंती पुत्रायुधिष्ठिरः॥

नकुलः सहदेवश्च सुद्युमण्युष्यकौ॥ १६॥

۱۵۔ پانچ جنیہ سنکھ کو سری کرشن نے اور دیوت کو ارجن نے اور پونڈر سنکھ کو بڑے کھیت والے بھیمن سین نے بجایا۔

۱۶۔ اور انت وجے سنکھ کو کنتی کے بیٹے یدیشٹر نے اور سنگھوش کو نکل نے اور منی پشپت یو

سنکھوں کا نام لینا بھی پانڈؤں کی تعریف کا اظہار ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے

کہ سوائے پانڈؤں کے ایسا سنکھ در یو دھن کی طرف کسی کے پاس موجود

نہیں جو نامزد ہو۔ رکھی کیش کہہ کر یہ کہا گیا ہے۔ جو اندریوں کا پریرک (متحرک) اور ترابی

ہے۔ وہ پانڈؤں کا سہا ایک ہے اور دشنجہ کہہ کر ارجن کی تعریف کو یعنی یہ ظاہر ہو کہ ارجن

نے راجوں پر فتح پانک اکا دھن جیتا۔ اور راجسویک کیا تھا۔ اور بھیمن کرمان کہہ کر بھیمن کی تعریف

کو یعنی یہ کہ اس نے شمر نب وغیرہ بڑے بڑے راکھشوں کو مارا تھا۔ اور برکورا کہہ کر یہ کہ اسکا

ماضیہ بہت تیز ہے۔ اور کنتی پتر کہہ کر یہ کہ کنتی نے دھرم راج کو پر سن کر کے یدیشٹر کو حاصل

کیا ہوا تھا۔ اور راجہ کہہ کر یہ کہ اس نے راجسویک کیا تھا۔ اور یدیشٹر کہہ کر یہ کہ وہ لڑائی

میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے۔ *

काश्यपश्च परमेष्वासः शिरवंडी च महारथः॥

घृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ १७॥

दुपढे देापढेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते ।

सौमदश्च महाबाहुः शंखान्धनुः पृथक् ॥ १८ ॥

۱۷۔ ایسے راجہ دھرتراشٹر دھنشن دھارمی کانٹشی راجہ نے اور مہارقتی سکھنڈی نے
۱۸۔ اور دھرتشٹ دمن نے۔ اور کسی سے جیتے نہ جانے والے ساتھی نے۔ اور راجہ
دروپ نے اور دروپدی کے سب بیٹوں نے۔ اور لبے بازو سبھدرا کے بیٹے نے۔ الگ
الگ سب نے اپنے اپنے سنکھ بچائے۔

सधोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥

नमश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयत् ॥ १९ ॥

۱۹۔ اور وہ جو سنکھوں کی آواز اٹھی اُس نے ایسے دھرتراشٹر تیرے بیٹوں کے دل
ہلا دیئے۔ اور زمین و آسمان میں بڑی گونج پیدا ہوئی۔

دھرتراشٹر کہہ کر یہ مراد ہے۔ دھرتراشٹر کے بیٹے اور بھیشم اور درون سب
کے دل سنکھوں کی آواز سنتے ہی ڈول گئے تھے۔ اور دوسری طرف

طیرکا

جو سنکھ دھرتراشٹر والوں نے بچائے اُس سے پانڈو کو کچھ بھی خوف نہیں ہوا تھا
اور سنکھوں کی ایسی بھاری آواز اٹھی جس کی گونج سے زمین و آسمان بھر گیا تھا۔

کوروں کو خوف زدہ بیان کر کے پانڈوں کی بے خوفی کو بیان
کرتے ہیں۔

اوترن ۲۰

अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रामकपि धजः ॥

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥

۲۰۔ سنکھ بچانے کے بعد ایسے راجہ تیرے بیٹوں کو جے ہوئے دیکھ کر اور ہتھیار
چلائیں کی طیار ہی میں ہاگ دھنشن اٹھا کر ارجن نے رکھی کیش سے یہ بات کہی۔

سکھوں کی آواز سے ڈرے ہوئے دھرتراشٹر والوں کو چاہیئے تھا۔ بھرجن
پیرک کہ آواز شننے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے۔ مگر وہ بھاگے نہیں۔ باز کی
 دھچاوالے ارجن نے انہیں جے ہوئے دیکھ کر بے خوف ہو کر گانڈیو دھنشن اٹھا
 لیا۔ اور اندریوں کے پیرک (طاقت دینوالے) سرگیہ (بہمہ دان) سرکیشن سے
 یہ کہنے لگا۔ { اس سے پایا جاتا ہے۔ بغیر سوچے خود ہی ارجن کوئی کام نہیں کرتا
 نکھا۔ اور دھرتراشٹر کے بیٹے جو کرتے ہیں۔ بغیر سوچے کرتے ہیں۔ گویا کہ ان میں نہ
 راج نیتی ہے۔ نہ دھرم ہے۔ اس لئے وہ قتیاب نہیں ہو سکتے۔

अर्जुन
उवाच

हृषीकेशं तदावाक्यमिदमाह महोपते ॥

सेनयो ह भयो मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९ ॥

۲۱۔ ارجن بولا ایے اچت میرے رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان میں لے جا کر کھڑا کر دے

سنے نے کہا۔ ایے دھرتراشٹر سب کے ایشور سری کرشن کو یہ حکم دینے
پیرک سمجھ کر میرے رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان میں کھڑا کر اس سے دو
 امر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بھکتی کا پرتاپ۔ یعنی بہکت جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں۔

اور دوسرا یہ کہ کرشن دیوتا کے بس ہیں۔ اس لئے فتح پانڈو کی ہوگی۔ ممکن ہے
 رطانی میں رتھ لے جائیگی وقت سری کرشن کو رتھ سے گرائے جائیگا عذر ہو۔ اس لئے
 اچت پد دیکر ارجن بولا ہمارا ج آپکا تو بالحاظ دیس (ملک) کال (وقت) اور ستھو (شے)

کے کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے آپکو کون گرا سکتا ہے۔ اچت پد کا دوسرا بھاؤ
 یہ ہے۔ کہیں کرشن دیوتا رتھ لے جائیگا حکم سن کر خفا نہ ہو جائیں۔ اس لئے

سننے سے کہا ہے +

اے راجا دونوں سیناؤں کے بیچ میں رتھ لے جائیںکا جو مدعا ہے۔ ارجن اُسے بیان کرتا ہے۔

اور ۲۲

याव दत्तामिरी क्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् ॥

कैर्मया हहयोद्धव्यमस्मिन्नण ममुद्यमे ॥ २२ ॥

۲۲ - یہ جو لڑائی کی خواہش سے اُن کھڑے ہیں۔ میں اُنکو دیکھ تو لوں کہ اُن میں کون کون میرے ساتھ لڑے گا۔ اور کس کس میں لڑو نہ گا۔ اس لئے وہاں تک رتھ لے چل جہاں سے میں بخوبی اچھی طرح اور کافی عرصہ تک اُنکو دیکھ سکوں۔ لڑنے کے خواہشمند کہ یہ مراد ہے۔ اُنکو سوائے لڑنے کے ہمارے ساتھ صلیب کرنی منظور نہیں۔ اور حجم کر کھڑے ہوئے کہ یہ کہ وہ ڈر کر ہجے

میرکا

نہیں۔ اور اُنکو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہشیم درون وغیرہ سے مراد ہے۔ اور یاوت (جہان تک) کہ یہ کہ میرا رتھ وہاں تک لے چل جہاں سے دونوں طرف کی فوج اچھی طرح سے دکھائی دے سکے۔ یاوت پد کا دوسرا رتھ۔ جس عرصہ تک میں انہیں بخوبی دیکھ سکوں۔ اُس عرصہ تک رتھ وہاں کھڑا رکھا جاوے۔

سری کرشن نے کہا۔ تم تو لڑنے والے ہو نہ کہ لڑائی کے تماشبین پھر نہ کو لڑائی کا میدان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں ارجن نے کہا۔ میں فقط یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان میں کون کون میرے ساتھ لڑیگا۔ اور کس کس سے میں لڑو نہ گا۔ رتھ کو کھڑا کرانیکا۔ میرا فقط یہی مطلب ہے۔ اور کوئی نہیں +

یہ بات کہ میں رتھ داروں کو دیکھ کر لڑنے کا ارادہ چھوڑ دوں اگر نہیں ہو سکتا۔ اس شک کو رفع کر دیکھ لئے سری کرشن کے آگے

اور ۲۳

ارجن نے کہا:۔

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽव समागताः॥

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचकीर्षवः॥ २३

۲۳- میں اُنکو دیکھوں گا۔ جو یہاں دھرتراشٹر کے بیٹے بوقوف درلودہن کے ہمراہ لڑنے کی خواہش سے اکٹھے ہوئے ہیں۔

میں بھیشم درون وغیرہ کو جو بھلائی کا طریقہ نہ جاننے والے بوقوف دیوہن کے ہمراہ لڑنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ نہ یہ کہ اُسکی بے سمجھی کو دور کر دیں۔ انہیں دیکھوں گا۔ گویا کہ جن کے دل میں سوائے لڑنے کے صلح کی مطلقاً خواہش نہیں۔ اُنکا دیکھنا ہی مناسب ہے۔ یہ اُسکا اپہر اے ہے۔

ٹبرکا

بیشم پائین نے کہا۔ ایلے راجہ جنیم دھرتراشٹر یہ سنتے ہی کہ لڑائی میں ارجن کا رتبہ لے جائیو ایلے سری کرشن ہیں بہت خوش ہوا۔ کیونکہ وہ یں خیال کرتا تھا کہ سر کرشن لڑنے کو بہت بڑا پاپ جانکر ارجن کو لڑنے سے منع کرینگے اس طرح دھرتراشٹر کا منشا جانتے ہوئے نیچے لکھے شلوک میں:۔

اوترن ۲۴

एवमुक्त्वा हृषीकेशो गडाकेशेन भारत॥

हेजय
उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥ २४

۲۴- ایلے دھرتراشٹر جب ارجن نے سری کرشن سے اس طرح کہا تو انہوں نے دونوں سیناؤں کے بیچ میں رکتھ کو کھڑا

سنبھلے نے کہا

मीमदौण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्॥

उवाच पार्थ पश्यतां समवेतान् कुरुनिनि॥ २५॥

۲۵۔ ہمیشہ اور درون اور سب راجاؤں کے سامنے جا کر یہ کہا ان سب کوروں کو اکٹھا ہوا دیکھ لے۔

دہرت راشٹر کو بھارت نام سے پکار کر یہ کہا گیا ہے۔ ہجرت بنش میں ٹیک پیدا ہونے والے اپنے خاندان کے لحاظ سے اس ورود کو چھوڑ دے۔ تیرے خاندان میں تو ایسا ایک شخص بھی نہیں ہوا۔ اور گوراکیش (ارجن) کہہ کر یہ کہا گیا ہے۔ ارجن بسبب اپنی ہوشیاری کے نیند پر غالب ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے سنجے نے دہرت راشٹر سے کہا۔ ایسے راجا دیکھئے سری کرشن اپنے سیوک ارجن کے حکم سننے سے نہ تو ناراض ہی ہوئے۔ نہ لڑنے سے منع ہی کیا ہمیشہ اور درون اور سب راجاؤں کے روبرو جا کر رکھ کھڑا کر دیا۔ تمام فوج میں ہمیشہ اور درون بادی میں سب سے بڑے ہیں۔ کیونکہ سب راجاؤں کا اشارہ کرتے ہوئے ان کا ذکر نام نے کر کیا گیا ہے۔ رکھ تو تم کہہ کر یہ مراد ہے۔ یہ رتھ دو وجہ سے سب سے اقم ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ اگنی دیوتا کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اسکے چلانے والے سری کرشن ہیں۔ رکھی کیش کہہ کر یہ مراد ہے۔ سرکیشن من اور بدھی کا پرک (طاقت دینے والا) ہے۔ اور ارجن کے شوک اور موہ کو جانتا ہے اور پارہتہ کہہ کر ایک مراد ہے۔ ایسے پرہتھا (کنشی) کے بیٹے جس طرح شوک اور موہ عورتیں کرتی ہیں۔ اسی طرح تو گرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تو میری بھڑوا کا بیٹا ہے۔ اس لئے تسلی رکھیں جبکہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ گا۔ اور میں ہی تو تیرا رکھ چلائے والا ہوں۔ پھر تجھے دھوکا کس بات کا ہے۔ یہاں اکٹھے ہوئے ہوئے سب کوروں کو بے فکری سے دیکھ رہے دیکھنے کا لفظ ان کے دل کی غرض سے کہا گیا ہے۔ یعنی رکھ پر سوار ہو کر آیا ہوا ارجن دیکھ

تو خود ہی سکتا تھا۔ مگر سری کرشن کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ایسے رکھ میں بیٹھ ہوئے۔ ارجن تیرا دل تو اُنکو دیکھتے ہی ڈول جائیگا۔ مگر یقین رکھ میں تیرا رکھ چلانے والا تیرے ساتھ مستقل مزاج ہوں +

नवापश्यत्स्थितां पार्थः पितृन् धृतिमान् ॥

आचार्या मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान्यौजां मुखींस्तथा ॥ २६ ॥

۲۶۔ وہاں جا کر ارجن نے دونوں سیناؤں میں تاناؤ چاہے۔ دادے۔ گورو۔ مائیں بھائی بیٹے دوست۔ سسر۔ بندھوں سب کو دیکھا۔

لڑائی شروع کرنے کی غرض سے سری کرشن کے منہ سے بیٹنتے ہی **طریقا** کہ لڑنے والوں کو دیکھ لے۔ ارجن نے دونوں طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ بھوری شراد وغیرہ اور بھیشم اور سوم دت وغیرہ اور دروں اور کرپاچا وغیرہ اور شل اور شکنی وغیرہ اور دیودھن وغیرہ اور لچھمن پسر دیودھن وغیرہ اور لچھمن کے بیٹے کو اور دروپد وغیرہ اور کرت و رمان اور بھگدت وغیرہ اور غیر خواہ نامے سب ہی شامل ہیں اسی طرح اپنے لشکر میں بھی سب رشتہ داروں کو کھڑے دیکھا۔

جنگ کی تمام کیفیت دیکھتے ہی شامتر کی رو سے ارجن کے

۲۷-۲۸ اوترن

جی میں یہ خیال آیا۔ ہنسنا نہ کرنا پر دم دھم ہے۔ اور کرنا

جہاں پاپ۔ اس خیال سے بسبب موہ کے اسے گیان پیدا ہوا۔ اور یہ گیان کہ جنگ کے وقت لڑائی میں کسی کو مار نہیگا دوش نہیں ہوتا۔ جاتا رہا۔ اور دوسرا جو لوگ دشمن تھے۔ اُنکو اپنا جانکر یہ خیال آیا۔ یہ لگ میرے رشتہ دار اور بند ہی ہیں۔

لڑائی میں پیسہ مارے جاینگے اس شوک میں پڑ کر بڑول ہو کر اپنا سارا گیان بھول گیا۔
گو یا کہ مطابق کہشتی دہرم کے جو خیال اُسکا ابتداء میں تھا اُس سے رک گیا۔ یہ
رُکن اُسکیلئے بھاری مصیبت میں ڈالنے والا تھا۔ جیسا کہ نیچے لکھے شلوک سے ظاہر ہے۔

अशुरान्सु हृदं चैव मे नयो रुमयोरपि ॥ १ ॥

तान्समो ह्यस कौतेयः सर्वान्वधूनवास्थितान् ॥ २ ॥

۲۷۔ سب رشتہ داروں کو کشتی کا بیٹھا کھڑا دیکھ کر کرپا سے یکت ہو کر دکھ پا کر نہ کہنے لگا۔

ارجن کو کشتی پتر کہہ کر یہ مراد ہے۔ وہ عورات کی سی عادتیں پکڑنے لگا۔

ٹیک

ہے۔ اور کرپا کہہ کر یہ کہ اُسکا سبھاؤ خود ہی کرپا ہو ہے۔ نہ یہ کہ کسی غیر نے

سبھا کر کرپا ڈالی ہے۔ اس سبھاؤ کرپا کے ثابت کرنے کی غرض سے ہی کرپا پر یہ کہا
گیا ہے۔ یعنی بڑی کرپا سے یکت مطلب یہ ہے اپنی فوجیوں کی نسبت تو ارجن کے
دل میں پہلے ہی کرپا تھی۔ مگر جب دوسری طرف دیکھا۔ تب اُن پر بھی کرپا آگئی۔

اور اس سے کہ دکھ پا کر یہ کہنے لگا یہ مراد ہے۔ ارجن جب بات کرنے لگا۔ دکھ
آنسو بھرا آیا تھا۔ اور زبان تنہلانے لگی۔

آدھے شلوک

اس اٹشائیس کے شلوک سے شروع ہو کر شلوک چھتا ایس
تک برابر ارجن کی اظہار چلا جاتا ہے۔ سنجے کہتا ہے ایسے دہڑٹ

کا اوترن ۲۸

لڑائی کرنا تو کہشتی کا سوء دہرم ہے۔ مگر سبب بہت بڑے شوک ہو جانیکے
ارجن کو اُسکا مطلقا خیال نہیں رہا۔ بلکہ شوک موہ نے اُسکا سارا گیان بھولا کر حالت

کر دی ہے۔ کہ یہ جسم ہی آتما ہے۔ لڑنے والے میرے رشتہ دار ہیں۔ لڑائی میں میرا
اُن سب کا ناش ہو جائیگا۔ اسطرح کے خیالوں میں ہر کر دکھی ہو کر نیچے لکھے تین

شلوکوں میں ارجن نے کہا:۔

कृपया पर्याविष्टो विषादमिदमब्रवीत् ॥

अर्जुन दृष्ट्वै मं स्वजनं कृध्मयुयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

उवाच

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गांडीवं संसेते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते ॥

न च शक्नोम्यवस्थातुं भूमती वच मे मनः ॥ ३० ॥

۲۸۔ ایسے کرشن ان رشتہ داروں کو جو لڑنے کے لئے طیار ہیں دیکھ کر انگِ گرے

جاتے ہیں۔ اور منہ سوکتا ہے۔

۲۹۔ بدن کانپتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ گانڈیو دہنش گرا جاتا ہے

جسم جل رہا ہے۔

۳۰۔ اور اب تو ایسے کیشو کھڑا بھی ہوا نہیں جاتا۔ من قرار نہیں پاتا۔ اور شگون

بد دکھائی دیتے ہیں۔

نہ مجھ سے کھڑا ہی ہوا جاتا ہے۔ نہ من ہی قرار پاتا ہے۔ گویا کہ نحشی

کی سی حالت ہے۔ یعنی من کا قائم ہی نہ رہنا یہی غشی کی پہلی علامت

ہے۔ اور شگون بد دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی بائیں آنکھ اور بائیں بازو حرکت کرتا ہے۔

اسلئے میرا بدن نہیں ٹھیرتا گرا جاتا ہے۔ پس میں اکیائی ہونے کی وجہ سے دکی ہوں

شوگ کے بس ہوں۔ دکھ پاتا ہوں۔ اور دکھ کی حالت میں ہی۔ مگر ایسے کرشن

آپ ہمیشہ آندرُپ ہیں شوگ سے رہت ہیں۔ رشتہ داروں کو دیکھ کر بھی آپ کچھ

ٹیکا

شوک نہیں کرتے۔ اس لئے مانند اپنی مثال کے میرا شوک بھی دور کر دیجئے۔ یہ کرشن
 پد کا بھاء ہے۔ جو شلوک اٹھائیس میں کہا گیا ہے اور کیشو پد کہہ کر جس میں گے۔ اتی
 وتی تین حرف آئے ہیں۔ گے سے برہما۔ اتی سے شرو کی مراد ہے۔ یہ برہما اور شرو دونوں
 جس کی کرپا کے محتاج ہیں۔ اُس سے وتی سے مراد ہے۔ گویا کہ برہما جگت کا کرتا
 اور شرو جگت کا ہر ترا۔ یہ دونوں جس کے لئے بنے کرتے ہیں اُسے کیشو کہا جاتا ہے۔
 اس خیال سے ارجن کہتا ہے۔ مہاراج میرا شوک دور کرنے کی سوائے آپ کے
 اور کسی کی طاقت نہیں دوسرے معنوں میں کرشن بمعنی بہکتوں کا ڈکھ دور کرنے
 والا۔ اور کیشو بمعنی کیشی دیت کے مارنے والا۔ اور بھکتوں کا رکھشک۔

یہ بیان کیا گیا ہے کہ ارجن کو سو بے دہرم میں لگانے والا جو
اوترن ۳۱ گیان اصلی تھا وہ بسبب شوک کے جاتا رہا۔ اب یہ کہتے
 ہیں۔ اس شوک سے برعکس ہی میدانِ طبیعت ہوا اور برعکس ہی گیان پیدا
 ہوا۔ یعنی یہ کہ لڑائی کرنا دہرم کے خلاف ہے۔ اُس پر ذیل کا آدھا شلوک۔

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केषव ॥

न च त्रयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ۳۲

۳۱۔ لڑائی میں میں اپنے رشتہ داروں کو مار کر کچھ سکھ نہیں دیکھتا۔

شریے (سکھ) پد سے لوک پر لوک دونوں جگہ کے سکھ سے مراد
 ہے۔ ارجن کہتا ہے۔ رشتہ داروں کو مار کر رنجور دیکھنے سے مجھ کو بیان

ٹیکا

اور وہاں کسی جگہ سکھ دیکھا ہی نہیں دیتا۔ اور سوے جن کہہ کر بمعنی اپنے رشتہ دار
 یہ مراد ہے۔ لڑائی میں مارنے والے کو کچھ سکھ نہیں ہوتا خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو

گویا کہ مرنے والے کو نتیجہ سکھ کا ملتا ہے۔ اور کو نہیں۔ اس میں پارا سر سمرتی پرمان۔

دو طرح کے انسان سو بچ منڈل سے اوپر جاسکتے ہیں ایک یوگا

ایک یاس کرنے والے سنیا سی۔ دوسرے سامنے لڑکر مرنے والے سمرتی

سمرتی

غرض ان حالات میں جبکہ دشمن کے مارنے والے کو بھی سکھ نہیں تو پھر رشتہ داروں کو مار کر کب ہو سکتا ہے۔ اور اہو یے کہہ کر بمعنی یدہ یہ مراد ہے۔ یدہ کے بغیر مارنا ہر کوئی جانتا ہے مہا پاپ ہے۔ مگر یدہ میں بھی مارنا پاپ ہی سمجھتا ہوں۔

پر لو کہ سکھ چھوڑ کر اگر سری مہا راج فتح پانے راج ملنے اور راج

سکھ بھو گئے ہی کا یقین دلائیں تو میرے دل کو وہ بھی نہیں

اوترن ۳۲

بجائے۔ اسی ذیل کا شلوک۔

नकांक्षे विजयं कृद्धमन च राज्यं सुखानि च॥

किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ۳२ ॥

۳۲۔ ایسے کرشن نہ میں فتح چاہتا ہوں۔ نہ راج نہ راج سکھ ہی ہم کو ایسے گو بند راج کرنے اور سکھ بھو گئے سے کیا حاصل بلکہ جیتے تو ہی کیا فائدہ۔

ایسے کرشن دیو جب میں فتح راج اور سکھ کو ہی نہیں چاہتا۔ پھر مجھے

ٹیکا

لڑنے سے کیا غرض جیسا کہ بھوک ہی نہ ہو تو کھانا پکانی کی کیا ضرورت

اس پر سری بھگوان نے پوچھا فتح اور حکومت جس کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے اُسے

تم کیوں نہیں چاہتے۔ ارجن نے کہا۔ ایسے گو بند مجھے حکومت سے کیا سکھ سے کیا۔

اور فتح سے کیا۔ بغیر فتح پانے اور حکومت کرنے کی ہماری موجودہ حالت یعنی طاقتور

ہو کر جنگل میں رہنا کچھ کم تعریف نہیں ہے۔ ایسے گو بند گو بمعنی اندریان بند بمعنی پراپ

یعنی ایسے پرانیوں کے ادھار سب کے دل میں مقیم ہیں خود اپنے منہ سے کیا کہوں جو ویراگ میرے دل کو ستاتا ہے۔ آپ اُسے خود ہی جانتے ہیں۔

سری بھگوان نے کہا۔ اگر تو ویراگ کے سبب حکومت کو نہیں چاہتا۔ تو کچھ کیا یہ ویراگ تیرے بھائی بندوں کو تو

اوترن ۳۳

نہیں۔ انہیں تو راج پا کر سکھ ہی ملے گا اسکے جواب میں ارجن نے کہا۔

येषामर्थे कांक्षितं नो नो राज्ञं भोगाः सुखानि च ॥

तदमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥

۳۳۔ جن رشتہ داروں کے لئے ہمکو راج اور بھگوان کی خواہش تھی۔ یہ وہی لڑائی ہیں اپنے پران اور دھن چھوڑ کر سامنے کھڑے ہیں۔

جو میرے رشتہ دار تھے۔ وہ پرانوں کو چھوڑنے کے لئے طیار ہیں۔

پیکا

یعنی جن کے لئے مجھ کو راج درکار تھا۔ وہ مرنیکے لئے موجود

ہیں۔ گویا کہ جب کوئی رشتہ دار ہی نہ رہا۔ تو اکیلے راج پا کر کیا سکھی ہو سکتا ہوں۔

اور یہ کہ جن کے لئے راج کی خواہش تھی۔ وہ دھن کی اور جینے کی خواہش چھوڑ کر

لڑائی میں جے کھڑے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ نہ اپنے لئے لڑائی کی ضرورت ہے۔ اور نہ

رشتہ داروں کے لئے۔ اور مجھ کو یہ سکھانی چاہیے کہ کھڑے بھوگ اور سکھ۔ بھوگ

بمعنی سکھ۔ گویا کہ دو دفعہ سکھ کہا گیا ہے۔ اس لئے بھوگ سے مراد سادھن کی ہے۔

اور سکھ سے سکھ کی یعنی سکھ کے سادھنوں کی استری اور ساری سکھ کا سادھن ہے۔ پران اور دھن چھوڑ کر

اوترن ۳۴

اس سے ملو بے انہوں پران اور دھن چھوڑنے کی خواہش کرنی ہے +

ایسے ارجن تیرے بھائی بند تو بھیشم پدیشم وغیرہ ہیں۔ کچھ کوروں کے مارنے میں کیا

دریغ اسکے جواب میں ارجن نے کہا۔

॥ ३४ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

۳۴۔ اچاریہ اور تاؤ چاچے اور بیٹے اور دادے۔ اور مامون اور سرے اور پوتے اور سالے ہیں۔ اور لڑائی کی غرض سے آئے ہوئے تمام ہی سنبند ہی ہیں۔

ٹیکا

درون اور کرپاچاریہ۔ اور بھجوری شرواد وغیرہ اور درویدی اور سو بھدرا کے بیٹے۔ اور شل اور شکنی۔ اور دروید اور لچمن وغیرہ کے

پوتے اور دھرشٹ دمن وغیرہ اور سنبند ہی اور انکے علاوہ دونوں طرف فوجن میں کھڑے ہوئے سبھی میرے اپنے ہیں۔ اس لڑائی نہیں کرتا یہ اسکا بھاوت ہے ایسے ارجن یہ یاد رکھ اگر تو نے دیا میں اگر اچھوتہ مارا تو تو انکے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ کیونکہ انکو طمع نے گھیرا

اوترن ۳۵

ہوا ہے۔ اس پر ارجن نے کہا۔

एतां न हतुमिच्छामि ह्यतोऽपि मधुसूदन ॥

॥ ३५ ॥ अपि चैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

۳۵۔ اگر یہ مجھ کو مارین بھی تو بھی ایسے مدھوسودن میں انکو مارنا نہیں چاہتا اور اس پر بھجوری کی حقیقت تو کیا تینوں لوگوں کی خاطر بھی نہیں مارونگا۔

ٹیکا

مدھوسودن کہکر یہ مراد ہے۔ ایسے کرشن دیو آپ خود ہی وید مارگ کے چلانے والے ہو کر مجھ کو اس مارگ سے

کیوں نہیں ہٹاتے ہیں ؟

اوترن ۳۶

فوج کے لوگ نہ سہی فقط دھرت راشٹر والوں کو ہی جو باعث

تکلیف ہیں مار دے۔ اس کے جواب میں ارجن نے کہا:-

निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन॥

पापमेवाश्रये दस्मान्हात्वि ज्ञानात् तत्प्राप्यतः॥ ३६।

۳۶ - ایے جناردن دھرت راشٹر کے بیٹوں کو مار کر ہمیں کیا سکھ ہوگا ان کے اتائی

ہونے پر کبھی انکو مارنا پاپ ہی ہے۔

دریودھن وغیرہ بھائیوں کو مار کر اگر ہم زندہ بچ بھی جائیں تو

بھی ایے جناردن ہمیں کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اس سے ارجن

ٹیکا

کا یہ مطلب ہے۔ میں اُن بیوقوفوں کی طرح نہیں ہوں۔ جو سلطنت کی تھوڑی

سی خوشی کی خاطر عرصہ تک کا ترک بھو گتے ہیں۔ اور جناردن کہہ کر یہ مطلب

ہے۔ ایے دشمنوں کے مارنے والے مار نیکے پاپ سے بچے ہوئے۔ اگر آپ کے

نزدیک یہ لوگ مار دینے لائق ہیں۔ تو پھر آپ خود ہی جو کہ پریئے میں سب کو مار کر

بے لگا ورہتے ہیں۔ کیون نہ مار دیں۔ یہاں تک آدھے شلوک کا بھاؤ ارتھ کہا گیا ہے

ایے ارجن اتالیوں کو مار نیک پاپ نہیں ہوتا جن کی

اوترن دوسرے

چھ قسمیں ہیں۔ (۱) آگ لگانے والا (۲) زہر کھلانے

آد کے شلوک کا

والا (۳) ہتیار سے مارنے والا۔ (۴) زمین دبائے والا (۵) عورت نکالنے والا۔

(۶) دھن چھیننے والا۔ سمرتی میں یہ اتائی کہے گئے ہیں۔ اور کورون میں چھ ہوں

موجود ہیں۔ اس میں اور سمرتی پرمان۔

سامنے چلے آئے اتائی کو بغیر سوچے

سمرتی۔

مار دے مارنیوالے کو اسکا پاپ نہیں ہوتا

اس کے جواب میں ارجن نے کہا۔ ان اتتایوں کو مار کر کبھی ہم لوگ لوک میں کسی جگہ پاپ سے نہیں بچ سکتے۔ اتتایوں کو مار دینا یہ وچن ارتھ شاستر کا ہے۔ اور کسی جیو کو نہ مار نہ پیہ وچن دہرم شاستر کے مقابلہ ارتھ شاستر کو ترجیح نہیں ہو سکتے۔ اس میں یا گو لک سمرتی پرمان۔

دو دروہدی (ضدین) سمرتیوں میں ہم شاستر

سمرتی

سے ارتھ شاستر میں نہیں ہوتا۔

ایسے ارجن دہنر اثر والوں کو مار کر خواہ تجھے کبھی خوشی نہ ہو۔ مگر تمکو مار دینے کی اُن کے دل میں بہت ہی خوشی ہے اس لئے یاد رکھ وہ تجھ کو لڑائی سے ہٹا جاتے دیکھ

اسی آدے شلوک
کا دوسرا وترن

کہ خود ہی مار دین گے۔ اس کے جواب میں شلوک میں ارجن نے کہا۔ وہ ہمکو مار کر کبھی شکھی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ اول ہی اتتائی میں یعنی پاپی ہیں۔ اور جب انہوں نے بے قصور ہمکو مارا پھر اور زیادہ پاپی ہونگے۔ بھلا پاپی ہو کر شکھ کہاں۔ اس لئے ایسے کرشن دیو لڑائی چھوڑ دی تو کیا۔ اس سے ہم تو پاپی نہیں ہوتے۔ وہی پاپی ہون گے۔

شلوک اکتیس سے چھتیس تک یہ کہتے ہوئے کہ نہ ہا کرنا

ہا پاپ ہے۔ نرک کے دنیوالا ہے۔ ذیل کے شلوک میں

اوترن ۳۴

اسکی سہا جی: तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रं स्ववाधवान्

स्वजनं हि कथं हत्वा मुनिश्चनः स्याम नाधव ॥ ३० ॥

۳۷۔ ایلے مادہو بسبب ایسے دکھ کے ہم اس لائق نہیں اپنے بھائی دھرتراشٹر کے بیٹوں کو مار دیں۔ اپنے بھائیوں کو مار کر ہم کیونکر سکھی ہو سکتے ہیں
نشأت (سلسلہ) پد کہکر یعنی اسی سلسلہ کا ذکر کہہ کر ارجن نے کہا۔

ٹیکا

اس کام کرنے سے سوگ کا لٹنا تو کہاں۔ مجھ کو یقیناً ترک بھوگنا پڑیگا۔
اور یہی نہیں کہ یہاں کا سکھ ہی ہو۔ کیونکہ جب رشتہ دار ہی نہ ہو۔ تو پھر سکھ
ہونا کب ممکن ہے۔ مادہو کہہ کر کہا آپ لکھمی پتی ہو کہ مجھ سے اب برا کام کس
لئے کر دلتے ہیں۔

یہ کل کا ناش اور بھائیوں کا مارنا اگر تمہارے نزدیک برا کام
اوترن ۳۸ ہے۔ تو کورون اسے کیوں پسند کرتے ہیں۔ کیا وہ تمہارے
جیسے نہیں۔ اسکے جواب میں ذیل میں کہا۔

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो यहत चेतसः ॥

कुलबाधकृतं दोषं मित्रद्वेषपातकम् ॥ ३८

۳۸۔ یہ کورون کی طرف کے بسبب لالچ کے اندھے ہو رہے ہیں۔ کل کا ناش
اور دوست کی بدخواہی کے پاپ کو نہیں دیکھتے۔

ٹیکا

یہ کل کا ناش کا پاپ انکو دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ لالچ نے انکی عقل
مار رکھی ہے۔ مگر مجھ کو تو پاپ ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ میرا دل
لالچ اکودہ نہیں۔ ہمیشہ اور دون کا رشتہ داروں کے مارے سے نہ رکنا دیکھ کر تو
پایا جاتا ہے۔ یہ کرم وید کے موافق ہے۔ کیونکہ وہ ویرورودھ کبھی کرم نہیں کرتے۔
مگر ارجن کے اس قول سے کہ یہ سب لالچی ہیں اس خیال کی تردید ہو جاتی ہے

یعنی ان کا یہ کرم لوہہ مولک ہے نہ کہ وید مولک - وید مولک اور لوہہ مولک

کرم کی شرح میں برہمناسا شاستر پر بیان

پروہت کو دینے کے لئے یگ کے تہہ کو کپڑا بیٹھ

کی ہدایت کو بھ مولک کرم ہی اور فقط ہاتھ لگا کر مٹر

گائیں کر نیے وید مولک کرم کو بھ مولک سے کھاتو رہے

پرمان

اوترن ۳۹ - اس میں شک ہے کہ کوروں کا لڑائی لڑنا سبب لالچ کے

ہے - مگر دہرم شاستر میں یہ لکھا ہے - اگر کوئی راجہ جو اکیلے یا لڑائی کرنے

کیلئے کسی راجہ کو بلایے - تو وہ راجہ اس سے انکار نہ کرے - اور یہ کہ لڑائی

کرنا اور لڑائی کے ذریعہ دھن لینا راجہ کا دہرم ہے - یہ دہرم شاستر کا دوسرا پرمان

ہے - پس ان حالات میں خواہ وہ لالچی ہوں خواہ نہ ہوں - ان کا لڑائی کے لئے

طیار ہونا اور بلانا ظاہر ہے - اس لئے تجھ کو اس سے ہٹنا مناسب نہیں -

اس کے جواب میں آرجن نے کہا -

कथं न ह्येयमस्माभिः पापादस्मान्नवर्तितम्

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९

۳۹ - ہم تو ایسے جناردن اس کل کے ناش کے دوش کو جانتے ہیں - پھر

یہ کیوں نہ جانیں اس سے بچنا چاہیئے -

کوئی کام بغیر سکھ کا ذریعہ سمجھ شروع نہیں کیا جاتا -

سکھ بھی ایسا جو دکھ سے شامل نہ ہو - یعنی مانند زہر سے

ٹیک کا بھاؤ دکھ

ملے ہوئے لڑوں کے نہ ہو - پس کوئی کام خواہ اس میں شاستر کا حوالہ ہو بھی -

دیکھ سے ملا ہو اگر نیکے قابل نہیں ہوتا جیسا کہ ستین یا گ کا پرمان شاستر سے ملتا ہے۔ مگر اُسکا نتیجہ نرک ہے۔ اس لئے اُسکا کرنا دہرم میں داخل نہیں۔ نہ نیک انسان اُسے کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح لڑائی کر نیکا خواہ شاستر میں پرمان ہے بھی۔ مگر اُس سے کل کا ناش ہوتا ہے۔ اس لئے میں اُسکو نہیں کرتا۔

اوتھن ۴۰ کو لون پرنتج پانا سگھ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ مگر اُس دیکھ

ہی ہے۔ اس خیال سے ارجن نے کہا:۔

कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्माः सनातनाः ॥

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ۴۰

अधर्माभिभवत्कृष्णप्रदुष्यति कुलसूयः

ह्येष दुष्टासु वा धर्मयजायते वर्णसंकरः ॥ ۴१

۴۰۔ جب کل کا ناش ہوتا ہے۔ کل کے جتنے دہرم سناں ہیں سب ناش ہو جاتے ہیں

دہرم ناش ہو جانے پر اپنی صبا نابالغان کو دہرم دبا لیتا ہے۔

۴۱۔ ادھرم بڑھ جانے پر ایسے کرشن کل کی استرمان بگڑ جاتی ہیں اور اُنکے بگڑ

جانے سے ایسے یاد و اولاد حرامی پیدا ہوتی ہے۔

بکھاؤ ارتھ عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ جب ہمارے خاندانوں نے ہی

دھرم کو نہ سوج کل ناش کر دی ہے۔ تو پھن بچا کر کم کا کیا ڈر ہے۔ بگڑ جائیگی۔

संकरो नरकायैव कुलघ्नतां कुलस्य च ॥

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्ता पटो वक्रक्रियाः ॥ ۴२

۴۲۔ کل اور کل کا ناش کرنے والوں کو حرامی اولاد نرک میں ڈال دیتی ہے۔

کیونکہ انکے ہاتھ سے پنڈ اور ترپن کی کر یا نہیں ہوتی۔ اس شے پر نرک میں گر جاتے ہیں۔

दौषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकैः ॥

उत्साद्यते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्यानां जनार्दन ॥

नरकेनियतं वा सो भवतो न्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

۴۳۔ کل کے مارنے والوں کے دن سنکر ہو جانے سے کل اور جاتی کے سناٹن
نسب دھرم بگڑ جاتے ہیں۔

۴۴۔ ایے جنار دن ہم گورد اور مہاتماؤں سے سن چکے ہیں۔ جن انسانوں کے
کل کے دھرم بگڑ جاتے ہیں وہ نرک میں گرتے ہیں۔

ارجن نے یہ سوچ کر کہ رشتہ داروں سے لڑنا تو درکنار ان
سے لڑنے کی صلاح کرنا اسی بہت بڑا گناہ ہے۔

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥

यदा ज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

۴۵۔ تعجب سے کہا۔ افسوس ہم بھاری پاپ کرنے پر گمراہ ہیں۔
جو فقط راج کے سکھ کے کوچہ سے رشتہ داروں کو مارنے کے لئے طیار ہوئے۔

ارجن کہتا ہے۔ گھر سے لڑائی کے لئے طیار ہو کر آنا
میری سراسر بھول تھی۔

طیر کا بھاؤ ارتھ

سری بھگوان نے کہا تیری لڑائی سے بٹنے کی کوشش
بے سود ہے۔ نہ لڑائی ہے گی نہ رشتہ داروں کا قتل ہی۔

اوترن ۴۶

کیونکہ سوائے تیرے بھیم سین وغیرہ خوشی سے لڑنیکو کامادہ ہیں۔ ان حالات میں بتاتیرے بچاؤ کی کیا صورت ہے۔ اسپرارجن نے کہا:۔

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे हे मत रं भवेत् ॥ ۴۬ ॥

۴۶۔ اگر مجھے بے ہتھیار کو دھرتراشٹر کے بیٹے لڑائی میں مار جائیں تو میں اس میں بھی اپنا بھلا ہی سمجھوں گا۔

کسی جاندار کو نہ مارنا یہ دھرم مجھ کو پران سے بھی پیارا ہے۔

ٹیکہ

اور بلا دوش ہے۔ اس لئے بجائے اس کے کہ کسی کو مار کر جین

اس سے میرا ہی مارا جانا بہتر ہے۔ اور ”اپرتی کارنگ“ کہہ کر یعنی اپنی حفاظت نہ کرتے ہوئے کو اس سے یہ مراد ہے۔ اگر وہ اس صورت میں بھی مجھ کو مار جائیں تو اس سے میرے اس پاپ کا پراسچت ہو جائیگا۔ جو بھائیوں کو مارنے کے ارادہ سے مجھ سے ہوا۔

یہ سن کر دھرتراشٹر بولا پھر کیا ہوا۔ اسپر ذیل کا شلوک

اوترن ۴۷

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्येरधोपस्थ उपाविशत् ॥

سُجَی
وَبَی

वि सृज्य सशरं चापं शोक संविग्नमानसः ॥ ४७ ॥

۴۷۔ ایلے راجہ ارجن یہ کہتے ہی کہ اب نہیں لڑتا تیرا کمان

پھینک غمگین ہو رتھ کے پیچھے بیٹھ گیا۔

سُجَی
وَبَی

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म

विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुन

विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥

ات سری مدہو سودن سر سوتی کرت سری بھگوت گیتا گوڑہ ارتھ دیپکا
کا ارجن وشادیوگ پہلا ادھیائے سہایت ہوا۔

دوسرا ادھیائے

اوترن

بیشم پائین نے کہا اے راجہ جینجہ جب دھرتراشٹر سنجے کے منہ سے یہ سن
چکا کہ ارجن اہنسا کو پریم دھرم جانکر لڑائی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہاں تک اوپر ام ہے
کہ بھگشمانگنا پسند کرتا ہے تب اسکو اپنے بیٹوں کے راج قائم رہنے کا یقین کامل
ہو گیا۔ اُھر سنجے نے سوچا کہ دھرتراشٹر خوش ہو کر اُسکے بعد کا حال پوچھنا چاہتا
ہے۔ مگر یہ اسکی خوشی جھوٹی ہے۔ اور ہٹا دینے لائق ہے اس لئے سنجے نے بچے لکھنے شروع کیا۔

मज्जय तन्तथाकृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं ॥

उवाच विषादं तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

مدہو سودن نے جب دیکھا کہ اسکے دل میں رجم ہے اور آنکھوں میں
آنسو بھرے ہے۔ اور دکھ پاتا ہے۔ تب اسکو یہ وچن کہا۔

سنجے نے کہا

طیرکا کرپا پد سے مومہ سے مراد ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ ارجن ران لوگون کو اپنا جانکر کرپا سے بھرا یا۔ اور دکھی و نت کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ ارجن اسبات سے نہایت شوک میں پڑ گیا کہ یہ سب لوگ جو میرے اپنے ہیں۔ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسطرح شوک مومہ میں چڑکھ اُسکے آنسو بھر آئے۔ اور نظر آنا بھی بند ہو گیا مگر مدسودن نے ارجن کی یہ حالت دیکھ کر بھی یہ خیال نہ کیا کہ اگر ارجن لڑائی چھوڑتا ہے۔ تو چھوڑ دے بلکہ اُسکو سمجھانا شروع کر دیا۔ مدہو سودن کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ جس طرح سری کرشن نے مدہو وغیرہ دشت را کہشون کو خود مار دیا تھا۔ اسی طرح ارجن کو بھی وہی بات بتائیں گے جس سے وہ دشتوں کو مائیگا۔ درنخ نہ کرے۔

اوترن ۲

ذیل کے شلوک میں سری بھگوان کا قول ہے۔ بھگوان اُسکو کہتے ہیں جس میں چھ باتیں ہوں۔ پورن پرتاپ (کامل رعبہ) پورن دہرم پورن کیرتی (شہرت) پورن لکشمی۔ پورن ویراگ اور موکش کا سہارا۔ تت گیان۔ ان چھ ہوں کو بھاگ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ چھ ہوں اُسکو بھگوان یا جس کو جیون کی پیدائش اور فنا اور رنج اور راحت اور ودیا اور اودیا کا علم ہو اُسکو بھگوان کہتے ہیں۔ شلوک

श्रीमद्वा- कृतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्
नवाच ॥ अनाद्यजुष्टमस्वर्घ्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

اے ارجن لڑائی میں کھڑے ہو کر تجھکو یہ کاہرنا کہان سے ہوئے۔ جو ہو قوفوں کو ہوتی ہے۔ اور سورگ سے

سری بھگوان نے کہنا

ہٹائیوا لے اور بدنامی کا باعث ہے۔

ٹہیکا۔ اذنگ (بیہ) پد کہکر یہ مراد ہے۔ ایسے ارجن تیرا آنکھوں میں آنسو بھر آنا تیری
 کایتا ہے۔ اور کسٹل (ناپاک) پد کہکر کہا شوک اور موہ میں پڑ کر انسان بدنام ہو جاتا ہے
 اور دکھ مئے کہکر کہا ایسے ناک موقع پر اور تو کہکر کہا تو کہشتر لون میں سر شئیہ ہو کر دور
 کتا سمپنا کہکر کہا تم کو کس بات نے ایسا کر دیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہے۔ کیا تو بیہ شوک و کشت
 کی خاطر کرتا ہے۔ یا سوگ کی خاطر یا مشہور، کی خاطر۔ گراں میں ایک بات بھی
 چاہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ کہ ایسے نازک موقع پر شوک کرنے سے ان میں کوئی بات بھی
 حاصل نہیں ہوگی۔ موکشت چاہنے والا کبھی شوک کو نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے
 کہ موکس کا کارن انتہہ کرن کی شدھی ہے۔ اور انتہہ کرن کی شدھی کا کارن اپنا
 دہرم۔ اس لئے وہ سوئے دہرم کو نہیں چھوڑتا اسی طرح نہ اس سے سوگ
 ملتا ہے اور نہ نیکنامی۔ بلکہ بدنامی ظاہر ہے۔ پس ایسے ارجن جو لوگ موکشت یا سوگ
 یا نیکنامی کے خواہاں ہیں۔ آئنے لئے بڑ دلی کا چھوڑ دینا ایک ضروری امر ہے۔ اور
 تم ان تینوں کے خواہش ہو کر عملی اسکے برعکس کرتے ہو۔

ارجن نے کہا ایسے کرشن دیو میں اس رشتہ داروں کی فوج کو دیکھ کر
 نہایت بے قرار ہوں۔ اور دہش اٹھانیکے بھی طاقت نہیں
 رکھتا ہوں۔ اس لئے اب مجھ کو کیا کرنا مناسب ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

कैव्यं साहसगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥

ब्रुदं हृदयदौ बेल्यं त्यक्त्वोतिष्ठ परंतप ॥ ३॥

(۳) ایسے پر تپا کے بیٹے تو کائر نہ بن یہ تجھ کو مناسب نہیں ایسے دشمنوں کے
 لئے والے اس اونے سے بات کے لئے دل کو کمزور نہ کر اور اٹھ کر لڑ۔

ٹیکا

کلیو پد کے معنی محنت کے ہیں۔ اس سے سری بھگوان کا یہ مطلب ہے ارجن کا ئرن بن سکا کرتا سے من اور اندریوں کی طاقت ماری جاتی ہے اور پارتھ کہہ کر مراد ہے کہ پرتھ ارجن کی ماما نے پانچون بیٹوں کو دونوں کے لطف سے پیدا کیا۔ اس لئے ارجن میں ویسی ہی طاقت تھی جیسے کہ دیوتاؤں میں۔ پس ارجن کو کا ئرن بننا مناسب نہیں۔ اور یہ کہ یہ کا ئرن ارجن میں ہو نہیں سکتے۔ اس سے مراد ہے کہ جن میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ساکھشات ہادیو سے لڑائی کرتا رہا گویا کہ اور کوئی کا ئرن جو جاؤ تو ہو جاؤ مگر ارجن نہیں ہو سکتا اور اگر یہ کہا جائے کہ ارجن تو خود مانتا ہے کہ نہ میرا سن قائم ہے۔ اور نہ مجھ میں کھڑا ہونے کی طاقت ہے۔ تو اسکا کھش رنگ پد سے یہ جواب دیا ہے کہ یہ اے سنی بات ہے۔ اس لئے اسکو بیک سے ہٹا کر لڑنے کیلئے اٹھ تیر نام ہی تپ ہے یعنی ماریو الا اگر اسدفعہ تو نہ لڑا تو پھر تیر نام ہی بے فائدہ ہے +

اوترن ۴

ارجن نے کہا مہاراج میں نے لڑائی لڑنا اس لئے تو نہیں چھوڑا کہ میں شوک اور موہ گہر گیا ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میرا دہرم نہیں ہے اور اسکا کرنا دہرم ہے گویا کہ ارجن نے ایشور کا ابھیرائے رنشا نہ سمجھا اور ذیل کے شکو میں یوں گویا ہوا۔

अर्जुन कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥

उवाच इषमिः प्रतियोक्ष्यामि पूजां हा वरिसूदन ॥ ४

ایسے مہو سودن واری سودن میں بوقت جنگ تعظیم کے لائق بھیشم اور درون کو تیرون سے کس طرح ماروں۔

ارجن نے کہا

ٹیکا ارجن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرشن دیوجن قابل تعظیم لوگوں سے

نہ کوئی بناوٹی لڑائی کرتا ہے۔ اور نہ ہنسی سے یکب ہو سکتا ہے۔ کہ میں اُنکے مقابلہ کپڑا
 ہوا نکو تیرون سے ماروں۔ یہ گفنگو گھبراہٹ کے وقت ارجن کے مونہہ سے نکلے اور اسلئے
 اس نے مدھو سودن اور اری سودن ایک ہی نام دو دفعہ کہہ دیا۔ دوبار کہنا قابلِ غرض
 تو ہوتا ہے۔ مگر ارجن گھبراہٹ میں تھا اس لئے یہ اعراض نہیں آتا۔ اور اس سے کہ
 تیرون سے کس طرح ماروں۔ ارجن کا یہ مطالبہ کہ جن سے لڑائی کرنا ہی مناسب نہیں۔
 اُنکو مار دینا کب مناسب ہو سکتا ہے۔ اور یہ اُمید ہی نہیں کہ دیودھن بغیر بھیشم اور درون
 کے جو قابلِ تعظیم ہیں لڑائی کرے۔ شاستر میں تعظیم کے لائق یعنی گورو کی نسبت یہاں تک
 لکھا ہے۔ کہ اگر کوئی گورو کو بے ادبی سے بھی بلائے تو وہ مرکباں گامیں درخت کی چون
 پاتا ہے۔ گویا جہان بولنا ہی اسقدر بہاری پاپ ہے۔ وہاں اگر اُنکو مار دیا جائے۔
 تو پچھر کر تپ ادھرم ہوگا۔ اس لئے میں ایسا ادھرم ہرگز نہیں کروں گا۔

سرکدشن نے فرمایا گورو بیشک قابلِ تعظیم ہوتا ہے۔ مگر اب بھیشم

اوثرن ۵

اور درون اور کرپاچاریہ کو جو شاستر کے رو سے گورو نہیں رہے
 تعظیم کے لائق سمجھنا غلطی ہے۔ دھرم شاستر میں لکھا ہے تین طرح کا انسان
 پرہتیر کے لائق ہوتا ہے۔ ایک آہنکار رکھنے والا ہے۔ دوسرا حق ناطق میں تمیز
 نہ کرنی والا۔ تیسرا بُرا کام کرنی والا۔ یہی تینوں باتیں اسوقت ان میں موجود ہیں۔
 آہنکار اسوجہ سے کہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو سورمان نہیں چاہتے اور تمیز نہ رکھنا اسوجہ
 سے کہ تمکوشش جانکر بھی تمہارے ساتھ ان کا درود ہے۔ اور بُرا کام اسوجہ سے
 کہ راج فریب سے جیتا ہوا ہے۔ اس لئے یہ لوگ مار دینے لائق ہیں نہ کہ تعظیم کے
 لائق۔ اسپر ارجن نے کہا۔

गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मैत्र्य-
मयी हलोके ॥ हत्वार्थकामांस्तु गुरुनि है व
मुंजीय भोगान् विधिर प्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ ४ ॥

۵۔ اس سے کہ بڑے اور پرتاپیوں کو نہ مار کر اگر ہیک مانگنے پڑے تو بھی بہتر ہے۔
خواہشمند گوروں کو مار کر جو بھوگ اس دنیا کے بھوگنے والے ہیں میں انکو خون بھرے
سمجھتا ہوں + ٹیکا

اگر گوروں کو نہ مار نیکی سبب یہاں کی سب لذتیں چھوٹ جائیں۔ تو پھر کیا اس سے
سورگی سکھ تو دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں جانتا ہوں کہ راج کا ہٹ جانا اور بھکشا اٹنا
اچھا کام نہیں ہے۔ مگر تو بھی مجھکو یہی پسند آتا ہے۔ اور انکو مار کر راج کرنا پسند نہیں
آتا۔ سنے نے کہا۔ ایسے دھرتراشٹر لڑائی کرنا تو خلاف دھرم نہیں ہے۔ مگر ارجن نے
جو کچھ کہا وہ اسکو پاپ سمجھ کر کہا۔ اور اس اعتراض کے جواب میں کہ وہ اب گورو
نہیں رہے۔ ارجن نے شلوک میں مہانو بھاوان پد کہا یعنی بڑے پرتاپی۔ اُس کا
مطلب یہ ہے کہ وہ ویدوں کے عالم ہیں بڑے تپسوی ہیں اور کام کروہ کو جیتا
ہوا ہے اور کال لا موت کو بس رکھا ہوا ہے۔ اور انتہہ کرن شدہ ہے یعنی اسکا
و غیرہ کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں انکی نظروں میں آتی ہیں۔

مہانو بھاوان پد کے پہلے جو حروف ہا ہا کا آتا ہے اگر
اسکو اس سے شامل کر دیا جاوے تو پھر یہ پد ہم ہانو۔
بھاوان ہو جاتا ہے۔ ہم بھنے برف نا بھنے مارنوالا

مہانو بھاوان پد
کا دوسرا ارتھ

برف دو طرح پگھلتی ہے ایک آگ سے دوسرا سورج سے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ

ایکے تپا پیون میں جن کا تیج سورج یاگ کی طرح ہے۔ انہیں انہکار وغیرہ کا دوش نہیں۔
 آسکتا۔ کسی دہرم شاستر کا قول ہے۔ کہ طاقور شخص بغیر سوچے سمجھے وہ کام ہی کر لیتے ہیں
 جن کا کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس سے انکو کچھ دوش نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آگ طاقور ہے۔
 اور اپنی طاقت کے سبب نہ یاگ کی سلگری جلانے سے پاک ہوتی ہے۔ اور نہ مردہ کا جسم
 جلانے سے ناپاک۔ سری کرشن نے فرمایا۔ بھیشم اور درون وغیرہ تو لالچ کے سبب ہی نہیں
 کے بس ہو رہے ہیں۔ اس لئے ان میں تپسیا کا کچھ بل نہیں رہا۔ اسکی تاکید میں بحوالہ
 جہا بھارت کے مدھو سودن سوامی کا قول: —

سولی چڑھے ہوئے بھیشم سے یہ شہر لے کہا۔ جہاراج ہم نے اچھوت دکھ دیا۔
 اس پر بھیشم نے کہا نہیں یہ دکھ میری خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اپنے آرتھ کا مطلب
 داس ہوا ہوا اور دن کا ساتھی ہو رہا تھا۔

اسکے جواب میں شوان پد سے آگے آدھے شلوک میں ارجن نے کہا۔ جہاراج خواہ وہ لالچی میں
 بھی ناہم بھی تجھ سے بہتر ہیں۔ اور میرے گورو ہیں۔ اگر میں ایسے گوروں کو مار دوں۔ تو
 سوائے اسکے کہ یہاں کے بھوگ بھوگوں اور کیا پھل ہو سکتا ہے اسکا انجام موکش نہیں ہو سکتا
 اور بھوگ بھی فقط اسی نوک کے نہ کہ سورگ کے۔ اور تپسہ بھی خون بھرے یعنی ہر وقت
 کی بدنامی کا باعث پس جن بھوگوں کا یہاں ہی کچھ لطف نہیں۔ مگر انکا کب ہو سکتا ہے
 سری کرشن نے کہا۔ کشتہری ہو کر لڑائی کرنا نیز شاستر و کت
 دہرم ہے۔ اور بھکشا مانگنا اسکے خلاف یعنی مٹنا سب سے اسی پر کمال شلوک

اوترن ۶

नचैनद्विद्वः कतरंनोगरीयो यद्वा जयेमयठिवा नो जयेयुः

वा तां तानजजीविषामस्तैर्वस्यताः अमुखे धार्तिराष्ट्राः॥१॥

(۶) نہ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کون سا طاقتور ہے۔ اور جیت اُنکی ہوگی یا ہماری۔ اور جن کو مار کر ہم جینے کی خواہش نہیں رکھتے۔ وہی دھرتراشر کے بیٹے ساہنے کھڑے ہیں۔

ارجن نے کہا۔ اگر لڑائی کرنا سوچتا ہوں تو یہ بھی خلاف دہرم دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر بھکشو ہونا سوچتا ہوں۔ تو یہ بھی بُرا دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ اس

ٹیکا

سے کسی کی ہنسنا نہیں ہوتی۔ اب حیران ہوں کہ دونوں میں کس کو بہتر جانوں۔ اور اگر لڑائی ہی شروع کی جائے تو پھر یہ جاننا مشکل ہے کہ کون جیتے اور کون ہارے یا ہر کوئی برابر ہی رہے۔ بالفرض ہم جیت جائیں۔ تو بھی یہ جیت ہار کے برابر ہے۔ کیونکہ جن کو مار کر ہم جینا نہیں چاہتے۔ وہی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ جب اس طرح جینا بے لطف ہو جائے۔ تو پھر راج پا کر کیا عیش ہو سکتا ہے۔ اور کیا آرام اور اس سے تو بھکشا مانگنا ہی اچھا ہے + چھوٹوں سوامی کہتے ہیں۔ اس سے پیشتر جو بیان ہوا۔ اس میں ادھیکاری

شخص کی علامتیں (وشیشٹن) بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ادھیائے میں ”سچ شرے اون شیا می“ (رشتہ داروں کو مار کر بھلائی نہیں دیکھتا) یعنی لڑائی میں مرنی والا سورج کوک سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ثابت کیا کہ جس موکش کا کہشولی اوپنشد میں وزن ہے۔ اُسی کا اس شلوک میں ہے۔ شرقتی میں شرے اور پرے الگ الگ دو باتوں کا وزن ہے۔ نرے سے موکش کا اور پرے سے سورگ کا۔ اور شلوک میں فقط ایک شرے کا۔ اور شرے کہہ کر پرے خود بھی نکل آتا ہے۔ اس طرح موکش کو اور سورگ کو اور حاتے۔ مطلب یہ ہے کہ موکش انت ہے۔ اور سورگ انت ہے۔ گویا کہ اس سے انت انت کا بیک جو گیان کا پہلا سابدن ہے ارجن میں باجہائی اور یہ کہ ”نرکے شج تنگ واسا“ (نرک بھوگن پڑے گا۔ ماسکا یہ مطلب ہے کہ استھول جسم سے انتہا الگ ہے یہ بھی

بیک ساہن کا اظہار ہے۔ اور ”نہ کا کشتہ جنگ کرشن“ یعنی یہ کرشن میں فتح نہیں چاہتا۔ اس سے لوک پر لوک کے بھوگوں سے ویراگ دکھایا۔ (اور اتنی شری یوگ راجیہ) ”تینوں لوگوں کے لئے بھی نہیں۔“ تینوں لوگوں کے بھوگوں سے ویراگ دکھایا جو گیان کا دوسرا ساہن ہے۔ اور ”کنورا جین“ یعنی مجھ کو راج سے کیا۔ اس سے سم کا ساہن دکھایا۔ اور ”اکرم بھوگئی“ یعنی بھوگوں سے کیا۔ اس سے اندریوں کا روکنا یعنی دم کا ساہن دکھایا۔ اور ”پیر پے تے نشینتی“ یعنی یہ دہرم کو نہیں دیکھتے۔ اس سے اپنا بلا طمع ہونا۔ یعنی اوپر ام ہونا دکھایا۔ اور ”وتن سے کیشم پریم بھوت“ یعنی اگر وہ مجھ کو ماریں بھی تو اس سے بھی میرا کلیان ہوگا۔ اس سے تنکھشا کا ہونا دکھایا۔ یہاں تک پہلے ادھیائے کا خلاصہ ہے۔ اور شرپے اوہو گتم بھیکش ہی، ”
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय“
 یعنی نسبت لڑائی کرنے کے بھیک مانگنا اچھا ہے۔ اس سے دوسرے ادھیائے میں سنیاں کو دکھلایا۔ اس طرح جو شخص بیک ویراگ سم دم اوپر اتا اور تنکھشا اور سنیاں ان گیان کے ساہنوں کو کر چکی۔ پھر اسکو گورو کے پاس چائیکا ادھکار ہوتا ہے۔ اور یہ کہا بھی ہے کہ ودیا حاصل کر نیکا اسکو ادھکار ہوتا ہے۔ جو مسہار کو دکھ روپ جانکر یعنی بھاری ویراگ ہو جانے پر باقاعدہ گورو کے پاس چلا جائے۔

اوترن

ارجن نے بھیشم وغیرہ کا مارنا مناسب جانکر اور اس سستی کا ابھیرائے لے کر سنیاں کو بلا سب کچھ تیاگ کر نیکی بکشا مانا یعنی واجب ہے۔ اپنے سنیاں کا اظہار کیا اور اسی دکھ میں پراہو اب اس قاعدہ کو پورا کرنا چاہتا ہے جو بلا سنیاں گورو کے پاس جانیکا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वांधर्मसंमूढचेताः

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मेषिष्यस्यो हं शांतिमाप्नुयात् ॥ ७ ॥

۷۔ کرپنتا (بخیلی) نے تمہیں سمجھاؤ کہ وہ بالیا ہے۔ مجھ کو میرے دھرم کی تمیز نہیں رہی۔ اس لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سکھ آپکا نیچے کیا ہوا ہو۔ وہ مجھ کو بتائیے میں آپکا شش ہوں۔ آپ کی شرن آیا ہوں۔ مجھ کو اوپدیش کرو۔

ٹیکا۔ جیسے کرپن آدمی یعنی بخیل شخص تھوڑا خرچ کرنا بھی برا جانتا ہے۔ اسی طرح اگیا نی بخیل تھوڑے سکھ کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور سبب موکش نہ پانے کے کرپن کہلاتا ہے۔ اگیا نی کرپن ہے اس میں بردہ دارن اپنشد پران۔

شرتی۔ ایسے گارگی اس دنیا میں جو شخص بغیر جانے آتما کے

مرجاتا ہے۔ وہ کرپن کہلاتا ہے۔ + + + +

گویا کہ آنا تم (انہ آتما) چیزوں کے لگاؤ اور ادھیاس نے یعنی کرپنتا کے اس روشن نے کہ یہ میرے ہیں۔ اور انکے بغیر میرا جینا بے فائدہ ہے۔ میرے لڑائی کے کشتری سمجھاؤ کہ وہ بالیا ہے اور میرا حجت دھرم کی تمیز نہیں کر سکتا۔ یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ میرا دھرم ان لوگوں کا مال ہے یا انکی پرورش کرنا یعنی مجھ کو اسکا جانا کہ آیا میں پر تھوڑی کی پالنا کر دوں یا جنگلوں ہی میں بک کر عمر گزاروں بہت مشکل ہے۔ میرا دل کئی طرح کے شکون سے بھر رہا ہے اس لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ کو وہی سکھ بتائیں جو آپ کا نصیحت کیا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے جو بیمار کے لئے دوائی کا ہے۔ یعنی جس سے کبھی فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور فائدہ ہر کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ کبھی نہ کبھی مرض بھر ہو جاتی ہے۔ یا ایگ کی طرح نہیں ہے جس میں کبھی بگن پڑ کر اسکا پھیل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر پھل ہو جائے تو پھر ناش ہو جاتا ہے۔ اس لئے

مجھ کو ایسا نچت کر دے جس کا پھل پھر ناش نہ ہو۔ اسکی تائید میں سانکھہ شاستر کا پرمان
پرمان :- ادھیائنگ۔ ادھہ بھوتک۔ ادھہ دیوک تین طرح کا دکھ ہے۔ ادھیائنگ
 جسم کی بیماری کا دکھ ہے۔ ادھہ بھوتک چورا اور سانپ وغیرہ کا اور ادھہ دیوک
 بجلی بارش اور ہوا وغیرہ کا۔ ان تینوں طرح کے دکھ کو دور کرنے کے لئے انسان
 یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کا اصلی ناش ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔
 اعتراض۔ ایسی کوشش کی کیا ضرورت ہر ایک دکھ کا علاج موجود ہے۔
 اور اس سے دکھ ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً بیماری کا دکھ دوائی سے اور چور وغیرہ
 کا خداری سے۔ اور بجلی وغیرہ کا مکانات بنوانیسے۔ جواب۔ اس طرح بھی
 دکھ کا ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر ایک دکھ ایک دفعہ دور ہو کر پھر ہو جاتا ہے۔
 اور جیسا اس لوک کا دکھ ہے۔ ویسا ہی پرلوک کا ہے۔ بلکہ اس میں اور
 نقص بھی ہے کہ یاگ وغیرہ جن سے بون سے سورگ حاصل ہوتا ہے۔
 وہ سبب پاپ سے شامل ہیں۔ اور اس سورگ وغیرہ پھل کا ناش
 بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اس میں بڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی چھوٹا بھی۔ مگر
 ان تمام نقصوں میں موکش میں ایک نقص بھی نہیں ہوتا۔ یعنی نہ کوئی
 اس کا سادھن کرتے ہوئے پاپ ہوتا ہے اور نہ موکش ہی ایسی ہے۔
 کہ اس کا ناش ہو۔ یہ موکش کارن جگت اور کارج (پرکرتی) اور آتما گالیان
 ہو کر ہوتی ہے۔

سری کرشن نے فرمایا ارجن تو میرا دوست ہے اور اپدیش اسکو کیا جاتا ہے جو شمش ہوتا
 ہے۔ اس پر ارجن نے کہا میں آپ کا شمش ہوں اور اس قابل ہوں کہ آپ اپدیش

حاصل کروں۔ دوست اُس صورت میں ہوتا۔ اگر میرے گیان آپکے برابر ہوتا۔ اور آپ کی شرن ہوں۔ اس لئے اپدیش کا خواستگار ہوں۔ اُن شرنوں کا پرمان جن کے روسی گورو کے پاس جائی کی ہدایت ہے۔

شرتی (۷) برہم گیان کے لئے گورو کے پاس ہاتھ میں لکڑیاں لئے کر جائے۔ مگر گورو بھی ایسا ہو۔ جو ویدون کو جانتا ہو۔ اور اُن پر یقین بھی ہو۔
(۲) ورن کے بیٹے ہر گونے ورن سے جا کر کہا مجھ کو وید کے وہ واکیر سکھاؤ جن سے گیان ہوتا ہے۔

او ترن ۸۔ ایلے ارجن تو ویدون کو جانتا ہے۔ اس لئے جو بات کلیان کی ہے۔ اُسکو خود ہی سوچ لے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

नहिप्रपश्यामि मत्ताय नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्

प्रवाप्य भूमय स पलमृद्वं रात्र्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

۸۔ مجھ کو ایسی کوئی دستور دکھائی نہیں دیتی۔ جو اس لوک کے نس کشک راج یا دیوتاؤں کے راج کو پا کر بھی میرے اندریوں کو سکھانے والے شوک کو دور کر سکے۔

ٹیکہ۔ جیسے نار نے سنت کماروں سے کہا۔ ایلے بھگوان میں شو کو ان ہوں۔ اسی طرح ارجن نے اپنے شوک کا اظہار کیا۔ شری کرشن نے فرمایا اگر یہ شوک دور نہ ہو۔ تو پھر کیا کچھ تکلیف ہے۔ ارجن نے کہا یہ شوک اندریوں کا سکھانے والا ہے۔ یعنی ہمیشہ کا دکھ دنیوا ہے۔ سر کرشن نے کہا تو لڑائی کر اس سے شوک جانا رہیگا۔ اور فتح پانے پر راج لیکھا۔ اور سر جانے پر سورگ۔ ارجن نے باقی آو ہے شلوک میں اس کا یہ جواب دیا کہ پر تھو ہی کے نس کشک بھجوتی ہے ملے ہوئے راج کو یا برہما کے لوک تک دیوتاؤں کے

راج کو پلکے بھی یہ شوک دور ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ راج پلکے بھی اسکے دور نہ ہونے کی کیا وجہ۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ میں لوک پر لوک دونوں بذریعہ شرعی انماں اور ترکش پرمان کے ناش ہوا دیکھتا ہوں۔ شرعی یہ ہے۔

شرعی :- چپے دنیا میں چیز بنائی جاتی ہے۔ اور اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح

چُن کر کہ سوگ میں ملنے والی تمام چیزوں کا ناش ہو جاتا ہے +

انماں پرمان :- ہر ایک شے جو پیرا شدہ ہے۔ سب کا ناش ہو جاتا ہے۔

پرکش پرمان :- ہر ایک چیز آنکھوں سے ناش ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ پس ان پرمانوں کے رو سے جبکہ لوک پر لوک کی چیزیں ناش ہونے والی ثابت ہیں۔ تو ان سے میرا شوک کیونکر دور ہو سکتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے۔ کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خود قائم رہ سکے۔ یعنی (سو منتر) ہوا اور کسی کے بس نہ ہو۔ ہر ایک چیز یا کال (وقت) کے بس رہتی ہے یا پارا برد کے یا کسی زبردست کے یا خود کسی اور چیز کے۔ اس لئے یہ چیزیں ہمیشہ شوک کا باعث ہیں گویا کہ ان سے شوک دور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خود ناش ہو کر شوک کے پیدا کر رہی ہیں۔ پس بات کہ لڑائی مجھ کو کو دور کرے ہرگز نہیں۔ شوک کا خلاصہ یہ ہے کہ ارجن کے دل میں ہماری دیراگ ہے۔ اس لئے اسکو نہ اس لوک کے بھگوؤں کی خواہش ہے۔ اور نہ پر لوک کے بھگوؤں کی۔ یہی گیان کے ادھکاری کے لئے ضروری ہے۔

اوترین ۹ :- دھتر اشر نے کہا۔ اسکے بعد کیا ہوا۔

۹۔ دشمنوں کو ماریا لے ارجن نے رکھی کیش سے یہ کہہ کر ایسے گوبندیں

لڑائی نہیں کرتا چپ ہو گیا۔

منجے بولا کہ

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडकेशः परं तयः ॥ ८ ॥

संजय-
उवाच

तयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

ٹیکہ:۔ گوڑ کیش کہہ کر کہا۔ ننید پر غالب اور پرہم تپ کہہ کر کہا دشمنوں کو ماری والا ارجن نے اور رکھی کیش کہہ کر کہا ایسے اندریوں کو ستا دینا والے انتہائی اور گونہ کہہ کر کہا۔ ایسے ویدوں کے بنائے والے سرگم (بہ دان) میں لڑائی نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ تو یہ کہا کہ ہشیم وغیرہ جن سے لڑنا نامناسب ہے۔ میں اُن کیونکر لڑوں۔ اور اب دوسری دفعہ یہ کہیں لڑائی نہیں کرتا۔ گویا لڑائی سے قطعی انکار کر چُپ ہو گیا اور شلوک میں ”بے“ پد کہہ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ارجن نے جو دشمنوں کو ماری والا اور ست نہیں ہے۔ اسکی اُتو ق کی سستی اور لڑائی چھوڑنا کی دیر تک رہیوالی نہیں۔ جلد رفع ہو جائیگی اور رکھی کیش یعنی انتہائی اور گونہ یعنی سرگم کہہ کر یہ مراد ہے۔ ایسے دھڑا شطرسری بھگوان کو اس رنج کا دور کرنا کچھ مشکل نہیں بلا کوشش ہی دور کر دیں گے۔

اور تل ۱۰

سنجے نے یہ سنا کہ ارجن لڑائی کرنا نہیں چاہتا اور ایشوراس سے کرنا چاہتے ہیں دھڑا شط کے دل کی بیٹوں کے راج قائم رہنے کی بڑی خواہش کو بٹا دیا۔ اس پر ذیل کا شلوک ۱۔

मुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव सारज ॥ १० ॥

हेनयोः सारजोर्मध्ये विधीदं तमिदं वचः ॥ १० ॥

۱۰۔ ایسے بھارت رکھی کیش نے ارجن کو دونوں فوجوں کے بیچ ڈکھی کھڑے دیکھ کر مسکرا کر یہ کہا:۔

ٹیکہ:۔ جب ارجن لڑائی کے ارادہ سے بڑی کوشش سے دونوں فوجوں کے بیچ آیا۔ اور موہ سے گر گیا۔ تب سری بھگوان نے ہنسی سے اسکو یہ کہا۔ ہنسی سے یہ مراد ہے کہ

ارجن کو نہایت شرمندہ کر دیا۔ کسی کی نادانی دیکھ کر مسکڑانا۔ جس سے وہ شرمندہ ہو۔
 ہنسی کہلاتا ہے۔ دونوں فوجوں کے بیچ کھڑے ہو کر ارجن نے اس قسم کی گفتگو نہایت
 نامناسب کی البتہ اگر وہ جنگ کی طیاری سے پیشتر جنگل میں رہتے ہوئے کو نہ تو کچھ
 مضائقہ نہیں تھا +

اوترن ۱۱۔ لڑائی میں جانے سے اول لڑائی کی طیاری ارجن کے دل میں از خود تھی۔
 مگر جب میدان جنگ میں گیا۔ تو وہاں جانے ہی دو قسم کے موہ سے گہر گیا۔ اور شوک
 پیدا ہوا۔ اور جو ارادے لڑائی کے تھے سب یکدم رک گئے۔ تب سرکیشن کیلئے لازم
 ہوا کہ اسکا دونوں قسم کا موہ دور کریں۔ ایک موہ تو یہ ہوا کہ کارن سوکھشم اور استہول
 تینوں طرح کا جسم ست چنت آنند روپ برہم سے غیر نہیں ہے۔ سنسار آتما کا دہرم ہی
 اور سچا ہے۔ یہ موہ نہ فقط ارجن کو ہی ہوا۔ بلکہ ہر ایک کو ہے۔ اور دوسرا موہ یہ ہوا کہ
 ہنساکے خیال سے اور دیا سے گہر کر لڑائی کو اپنا دہرم نہ سمجھا۔ یہ موہ صرف ارجن ہی کو
 تھا۔ قسم اول کا موہ تینوں قسم کی جسمانی اوپاہدیوں سے الگ شدہ برہم گیان ہو کر دور
 ہوتا ہے۔ اور قسم دوم کا لڑائی کو خلاف شاسترنہ جانکر ان طریقوں سے جب موہ دور
 ہو جائے تب شوک جو اسکا نتیجہ ہے۔ خود ہی ہٹ جاتا ہے۔ اس کے لئے اور کچھ کرنا نہیں
 رہتا۔ ان خیالات کے پیدا ہونے سے ذیل کے شلوک میں سری بھگوان نے دو قسم
 کا مغالطہ دکھایا جو ارجن کو پیدا ہوا۔

प्रशेच्यान च शोचन् प्रज्ञा नादांश्च मायसे ॥
 नुवाच ॥ गतामृतगतासूंश्च नानुशोचति पंडिताः ॥ १९ ॥
 سری بھگوان نے کہا۔ ۱۱۔ جن کی سوچ کرنا نہیں چاہیے۔ انہیں کے لئے

تو سوچ کرتا ہے۔ اور بد بھانوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ پنڈت لوگ مرتے اور نہ مرنے والوں کی بابت سوچ نہیں کرتے۔

ٹبریکا۔ ”سوچیان“ بمعنی ناقابل سوچ۔ اس سے بھیشم درون اور خود ارجن سے مراد ہے۔ اور ان سوچاؤ سے یہ کہ تو پنڈت ہو کر بھی سوچ کرتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ ارجن کی اس قسم کی سوچ کہ یہ مارنے سے مر جائیں گے۔ اور میں اکیلا رہ کر راج کو کیا کروں گا یہ اس سوچ (نہ سوچ) میں سوچ ہے۔ اور یہ انسانوں حیوانوں۔ پرندوں۔ سب میں پائی جاتی ہے مگر ایسے ارجن تو ان میں پنڈت ہے تنجیکو اسکا کرنا مناسب نہیں۔ میں نے اسکو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا۔ اور بغیر کے تو خود بھی جانتا ہے۔ کیونکہ تو پنڈت ہے۔ پس جن باتوں کو بد بھان کہا نہیں کرتے انہیں تو کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ بھیشم اور درون سے میں نہیں لڑتا کیا ایسی باتوں کو کرتا ہوں ایشور منہ ہو کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس سپرے اور کیا نامناسب ہے کہ بھیک مانگنا جو تیرا دھرم نہیں۔ اسکو دھرم مانتا ہے۔ اور لڑائی کرنا جو دھرم ہے۔ اسکو دھرم اس پنڈت ہو کر یہ تنجیکو کسی طرح مناسب ہیں۔ اور اسکا دوسرا رتہ یہ ہے۔ کہ بد بھانوں کی سی باتیں کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ بھیشم بڑا ہے اور درون گورو ہے۔ مگر یہ نہیں جانتا کہ کسیکو بڑا اور کس کو گورو کہتے ہیں۔

باقی آدھے شلوک کا وترن۔ ارجن نے کہا جبکہ ڈسٹ جیسے اس فکر سے خالی دیکھے نہیں جاتے اور لڑکوں کے مرنے کا غم کرتے ہیں۔ تو میں رشتہ داروں کے غم سے کیونکہ بچ سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں سری کرشن نے فرمایا جو لوگ پنڈت ہیں یعنی وچار کر نیوالے آتم تک گیا نی ہیں۔ انکو دونوں طرح کی سوچ نہیں ہوتی۔ نہ مرنے والوں کی نہ پس ماندوں کی۔ ہرنیوالوں کی بہ کہ آیا وہ مرکز کر گئے یا سورگ کو اور پس ماندوں کی بہ کہ اب

انکی خبر گیری کون کر لگیا۔ اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اسکا سبب یہ ہے کہ آتم گیانیوں کی دو طرح کی حالت ہوتی ہے۔ ایک سمارتی کے بعد جس میں سنسار سچا پریت نہیں ہوتا۔ گویا اسکو متھیا جانکر اس طرح بے خوف رہتا ہے جیسا کہ لسی کا علم ہو کر سانپ سے دوسرا مثال جیسے گرمی والے بیمار کو باوجود اسکے کہ گوڑا کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر تو بھی وہ کڑوی چیز کے بدلے اُنکو نہیں خریدتا اور اُسکو حقیقت میں مٹھا جانتا ہے۔ اُسی طرح ارجن جب تھکوا تم گیان ہوگا تب یہ مغالطہ جو شیم وغیرہ کے متعلق ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسکا کارن ہی آتما کا گیان ہے۔ اور جو شوک و ششٹ جی کو ہوا۔ وہ دراصل شوک نہیں تھا فقط باعث لہائی صورت ہوئی ایک سوانگ (نقل) تھا۔ اس لئے اسکا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو اوپر لیش ہی سمجھ لیا جائے۔ اور ہر کوئی ایسا ہی کرے۔ اچھے لوگوں کا اوپر لیش وہ اوپر لیش سمجھا جاتا ہے۔ جو حرف دھرم کو لے کر ہونہ کہ اسکے افعال کو دیکھ کر مثلاً کسی ہاتھ کو بہت تھوکتی ہو۔ تو تھوکنے کی نقل کے جائے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ایسے ارجن تو پنڈت ہو کر اسکی سوچ نہ کر۔

اوترن ۱۲ :- گیارہویں شلوک کے ”سوچیان سوچتوگ“ (ناقابل سوچ میں سوچ) بدھوں کے شرح تیس کے شلوک تک چلی جاتی ہے۔ اور ”پر گیا داواگ سچہ بہا کیے“ ملتا تھا ”वादां स च ववात्त“ کے تیس سے اٹھتیس تک۔ اور یہ کہ آتما کارن سوکھشتم اور انتہول جسموں سے الگ ہے۔ اسکے جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے آتما کو انت ثابت کیا جائے۔ آتما کو انتہول جسم سے الگ اور انت بتانے کے لئے ذیل کا شلوک :-

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे ज बा घ पाः ॥

न चैव न मा विष्यातः सर्वे वय मतः परम् ॥ १३ ॥

۱۳ - یہ نہیں ہے کہ پہلے میں یا تو یا یہ را جانے تھے یا اُنکو کم سبب نہ ہوں گے۔

ٹیکاکا "تتوا" کے تو پد سے ظاہر ہے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔ اور اس سے کہ ہم پہلے تھے۔ اب ہیں اور آئندہ ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ نہ پہلے ہی تھا۔ نہ آئندہ ہوگا۔ اور حال میں ظاہر ہی ہیں۔ گویا کہ آتما کائناتوں زمانوں میں موجود ہونا ثابت ہے۔ اور جسم نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا۔ مگر اس طرح ثابت ہے۔ کہ آتما استھقل جسم سے الگ ہے۔

اوترن ۱۳۔ ارجن نے کہا مطابق چارواک (ناستک) مت کے تو یہ دکھائی دیتا ہے۔ کہ جب تک جسم ہے۔ تب تک چھینا ہے۔ گویا کہ آتما جسم سے الگ نہیں ہے جسم ہی آتما ہے اور ایک دلیل سے بھی ظاہر ہے کہ جسم کے لحاظ سے کوئی آپکو مٹا سمجھتا ہے۔ اور کوئی پیدا اور کوئی گوارا اور کوئی کالا۔ اس لئے اگر آتما جسم سے الگ ہوتا تو یہ ترکیب پرمان غلط ہو جاتا۔ اور بالضرورت مانا بھی جائے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔ تو پھر یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کہ آتما کا جسم اور ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ صاف دیکھا جاتا ہے کہ دیوت پیدا ہوا۔ اور دیوت مگر کیا پس اس سے ثابت ہے کہ آتما جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کاشلوک۔

देहिनाऽसिन्मथा देहे कौमारं यौवनं जरा

नथा देहंतर प्राप्तिर्धौरस्तव न मुह्यति ॥ ۲۳ ॥

(۱۳) جیسے دیہہ دھاری کے لئے اس دیہہ میں لڑکپن جوانی بڑپا یا تین او ستھیا ہوتے ہیں۔ اور ان میں آتما ایک رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جنم کا پانا بدھیاں اس میں نہیں گھبراتا۔

ٹیکاکا

دیہہ دھاری (دیہی نو) کہہ کر یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جس قدر دیہاں (اجسام) زمانہ گزرتے آئندہ اور حال میں پیدا ہوئیں ہوں گی۔ اور میں۔ ان سب دیہوں والے کا نام دیہی ہے۔ یعنی دیہہ دھاری گویا کہ

تمام دہیان فقط ایک ویاپک آتما ہی کی ہیں۔ اور وہی سب کی حرکت کا باعث ہے۔ الگ الگ آتما نہیں ہے۔ نہ کوئی اس کے الگ الگ ہونے کا پرمان ہی ملتا ہے۔ اسی کے اظہار کے لئے شلوک میں دیسہی نو ایک وچن صیغہ واحد کا لکھا گیا ہے۔ اور اگر بوالہ بارہویں شلوک کے یہ کہا جائے کہ امیں سرے وینگ یعنی ہم سب صیغہ جمع کا فقرہ ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ وہ مان بلحاظ جسموں کے کھرا گیا ہے۔ نہ کہ آتما کے مطلب یہ ہے۔ کہ ایسے دیسہد ہا رہی ایک آتما کی جیسے اجسم میں۔

لڑکپن جوانی اور بزرگ پائین اوستہا ہیں۔ اور وہ تینوں آپس میں متضاد ہیں۔ اور اوستہا کا فرق ہونے ہی آتما کا فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح نہ بدنی والی آتما کے لئے دوسری دیسہ کا ملنا ہے اور یہ ظاہر بھی ہے۔ کہ جو لڑکپن میں اپنے باپ اور بیٹوں کو دیکھتا ہے۔ وہی بڑھاپا میں اپنے بیٹے اور پوتوں کو دیکھتا ہے۔ گو یا کہ اس کی ایسے گیان سے ثابت ہے۔ کہ آتما ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا۔ تو لڑکپن کی دیکھی باتوں کا بڑھاپا میں کچھ علم نہ ہوتا۔ اس پر ایک مثال۔ جیسے خواب کے وقت ایک آتما بے شمار جسموں میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی خواب کی تمام خلقت میں ایک ہی آتما دیاپک ہوتا ہے۔ اور اس سے غیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور بوقت بیداری یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ میں وہی ہوں۔ اُسی طرح سب جسموں میں ایک آتما دیاپک ہے دوسری مثال جیسے ایک یوگی اپنے کئی جسم بنالیتا ہے۔ اور سب جسموں میں یہی خیال رکھتا ہے کہ میں ہوں۔ اُسی طرح ایک آتما سب میں دیاپک ہے۔ مدھو سودھو امی کہتے ہیں کہ شلوک میں فقط جسم کی تین حالتوں کو لے کر ایک آتما کی مثال دی گئی ہے اور ان دونوں سے یہ کہو اے جسم کی تین حالتوں کے جسم کی الگ ہونے پر ہی ایک آتما کی مثال پائی جاتی ہے۔ غرض جیسے ستمیل وریگستان میں پانی کا گیان متھیا گیا ہے۔

اسی طرح آتمائیں یہ گیان کہ آتما ٹوٹا یا گورا ہے۔ مٹھیا گیان ہے اور جیسے سرستھل کا گیان ہو کر بانی کا دم نہیں رہتا اسی طرح آتما کو جانکر آتما کے موٹا اور چمٹا ہونے کا دم نہیں رہتا۔ اور اس سے یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ آتما نہ جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی ناش کے ساتھ ناش۔ اور یہ کہ آتما نیت ہے۔ اس کو اب گے بھی کسی شلوک میں مفصل کہا جائے گا۔ اور اس پر کہ جیسے دیہہ دھامی کے لئے تین اوستھیاں ویسے اس کے لئے دوسرا جسم ہے۔ اور دلیل بھی ملتی ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس وقت کچھ سکھایا نہیں جاتا فقط بغیر سکھائے ہی پچھلے جنم کے سنسکاروں سے دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس پیچھے برہمن تھا یا کون۔ مگر طبیعت کا میلان تب تک کسی طرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ علم ہو کہ اس سے سکھ ہو گا۔ اس سے ثابت ہے کہ دودھ پینے کا میلان بچہ کو پچھلے جنم کے گیان سے ہوتا ہے۔ اور نیز یہ کہ جو آتما پچھلے جنم میں تھا وہی حال کے جنم میں ہے۔ اور اگر یہ دمانا جائے تو پھر یہ اعراض آتے ہیں کہ کئے ہوئے کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اور نہ کئے ہوئے پھل دیدیتے ہیں۔ اور اگرچہ ایک اور دلیل بھی سن کہ جیسے تو جسم کے بدلنے پر نہ مرتا ہے۔ اور نہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ان سب دیہوں میں فقط ایک تو ہی ہے۔ یعنی آتما ویاک ہے۔ اگر ویاک نہ ہوتا اور ان کے قد کے برابر ہوتا۔ تو پھر جسم کے جھنڈ حصہ میں ہوتا اسی قدر کا اس کو گیان ہوتا۔ اور اگر جسم کے برابر کا ہوتا۔ تو پھر جسم کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا۔ اور گھٹنے کے ساتھ گھٹتا اور گھٹنے بڑھنے میں اگر ناش ہو جاتا۔ گھٹنے بڑھنے سے بری اسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ ویاک ہے۔ اس لئے تیرا آتما سارے ویاک ہے۔ اور تیرا یہ خیال کہ میں ان کو ماروں گا اور وہ بے جائی غلط ہے اور اس لئے ہوتا ہے کہ تو ادھر ہے یعنی اگیا نی ہے۔ گیانی کو اس طرح کاموہ نہیں جتا یعنی اس کے دل میں رہتے اور منہ کا خیال نہیں جتا۔ آتما کیا ہے۔ اس میں انمان اور شرتی پران

آسمان پر مان :- سب دیہہ دہاریوں میں آتما ایک ہے۔ کیونکہ سب دیہہ ہونیکے کوئی دیہہ آتما سے خالی نہیں جیسا کہ تیرا دیہہ۔ آسمان میں چار باتیں ہوتی ہیں۔ پکھش سادہ ہتھو درشانت (مثال) تمام جسم ہرمان پکھش ہے۔ ایک آتما سادہ ہے۔ دیہہ ماتر ہتھو ہے۔ اور

شرقی

تیری دیہہ مثال :-

پراتما دیو سب دیہوں (شریروں) میں ایک ہے۔ سب میں پُشیدہ

ہے۔ سب جگہ ویاپک ہے۔ ہر ایک دیہہ کا آتما ہے۔ ہر ایک کام کا پکھش

ہے۔ تمام بھوتوں کا آتما ہے۔ سادہ ہے۔ چتین ہے کیول ہے۔ اور نرن ہے

مطابق اس شرقی اور آسمان کے آتما کا ایک اور قدیمی رشتہ ہونا ثابت ہے۔ اور اس سے ذیل

کے متون کا کہنڈن بھی پایا جاتا ہے۔ چارواک متیوں میں کوئی جسم کو آتما مانتا ہے کوئی

اندیوں کو اور کوئی من کو اور بدھ مت میں جھین جھین میں پیدا ہونیوالا اور جین مت میں

جسم سے جدا اور جسم کے قدرے برابر اور ان میں بعضے ان کے قدرے برابر۔

اوترا ۱۲۷ ارجن نے بوالہ و شیشاک شاستر کے کہا۔ جارج آتما کے قدیمی (رتیہ)

اور ویاپک ہونے میں ٹوکونی اعتراض نہیں۔ مگر اس میں کہ آتما سب دیہوں (جسموں)

میں ایک ہے۔ اعتراض ہے۔ کیونکہ آتما گلیان مسکاہہ دکھہ اچھیا۔ دولٹیں۔ پرتین۔

دھرم سنسکار۔ ادھرم۔ لوگون والہ ہے۔ اس لئے سب کا آتما ایک قدیمی ویاپک اور

الگ الگ ہے۔ نیاٹے اور مانسا شاستر سے بھی سوائے اسکے کہ حمانسا آتما کے گن

نہیں مانتا۔ اسکی تائید ہوتی ہے۔ درحقیقت اگر آتما سب میں ایک ہونا۔ تو ایک کے

دکھ سے سب بھی ہوتے۔ اور ایک کے شکم سے سب شکم اس لئے ہمیشہ وغیرہ باوجود قدیمی

اور ویاپک ہونیکے بھی جدا ہیں۔ اور اس صورت میں کہ میں سکھ اور دکھ والا ہوں۔

جب مجھ سے بھیم وغیرہ کا مرکز قطع تعلق ہوگا۔ تو سکھ جاتا رہیگا۔ اور دکھ پراپت ہوگا۔ اس لئے میرا شوک اور مومہ کرنا غیبتا سب نہیں ہے۔ اس پر سر کریش نے یہ سوچ کر کہ رجن نے اُٹا کو استہول جسم سے الگ تو جان لیا ہے۔ اور اب اُس کو سوکھ شرم دہیہ سے الگ کاگیان ہونا ضروری ہے۔ نیچے لکھے شلوک میں کہا۔

भावास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तिष्ठन्निद्रा स्वभारत ॥ १४ ॥

۱۴۔ ایسے کنتی کے بیٹے اندریوں سے وشیوں کا تعلق جو سردی اور گرمی کے سبب سکھ اور دکھ کا باعث ہے۔ اور آنے جانے والا اور ناش ہونی والا ہے۔ اُس کو ہمارے وقت پر خود ہی نہیں رہتا۔

ٹیکہ :- اندریوں یا انتہہ کرن کی برتی کا وشیوں سے تعلق ہو کر سردی گرمی کے سبب جو سکھ اور دکھ ہوتا ہے۔ وہ انتہہ کرن کو ہوتا ہے۔ اُٹا کو نہیں کیونکہ آسمان رگن بھوکار اور ویاپک ہے۔ اور یہ دلیل بھی ہے کہ آسمان (قدیمی) ہو کر انت چیزوں کا یعنی سکھ اور دکھ کا امر نہیں ہو سکتا۔ فقط انتہہ کرن ہی ہو سکتا ہے۔ جو کہ انت ہے۔ اور نہ کبھی دھرم سے دھرم الگ ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہی یکتائی رہتی ہے اور سوائے اسکے کہ وہ ایک ہوں اُنکا اور کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور ایک یہ دلیل ہے۔ کہ آتما ساکشی ہے اور موجودات اُسکے سا کہہ گویا کہ دیا اور اُس سے روشن ہوئی ہوئی چیزوں کی طرح ساکشی اور ساکشیہ ایک نہیں ہو سکتی۔ اس میں سوریشہ اچار یہ کا پرمان۔

شلوک سکھی اور دکھی وہی ہوتا ہے جو دکاری ہو اور ساکشی نہ ہو پس لے
میں اس بڑی کام کو بہ وغیرہ نواروں و کاروں سے بھر رہی ہے ساکشی

اس سے اُس اعتراض کا بھی کہ ایک کے سکھ سے سب سکھی اور ایک کے دکھ سے سب دکھی ہوں جواب دیا گیا۔ کیونکہ سکھ و دکھ اتنا کا دھرم نہیں ہے۔ انتہہ کرن کا ہے۔ اور انتہہ کرن سب کا الگ الگ ہے۔ اور یہ کہ آتما تو ست چت روپ ہو کر سب جگہ پایا جاتا ہے۔ مگر ایسی کوئی دلیل نہ تھی جس سے اسکا بھی بھی پایا جائے۔ بیدانتی نے نیا جی سے کہا کہ بیان تک تو تم بھی ہاتھ ہو کہ سکھ اور دکھ من کا دھرم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں من را انتہہ کرن کو سکھ کا اپاؤ دان کارن سمجھتا ہوں۔ اور تم آتما کو اپاؤ دان کارن اور من کو ست کارن۔ ان میں میرا مت ماننے لائق ہے۔ اس میں شرقی پروان۔ — شرقی

خواہش اور ارادہ اور شک اور شرم اور ڈر اور شرم اور گریاں یہ سب من کا روپ ہے

اسکا مطلب یہ ہے کہ من ان سب کا کارن ہے۔ اور کارن اور کارج میں فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے سوئے پرکاش اور آتم در روپ آتما خواہش وغیرہ سکھ و دکھ کا اثر انہیں ہو سکتا۔ اور نیاے اور ویشیشک مت کی یہ غلطی ہے کہ وہ آتما کو الگ الگ مانتے ہیں۔ انتہہ کرن سکھ و دکھ والا ہے۔ اور یہ اپنا ہوتا ہے۔ اور ناش ہوتا ہے۔ اور در شیبہ ہے یعنی خود بخود ظاہر ہونی والا۔ اور جین کاوشی ہے۔ پس آتم در روپ در شطا (دیکھنے والا) اور نت (ہمیشہ) اور سب کا پرکاش ہے۔ اور اندریوں کا وشیوں سے تعلق جو تم سے الگ ہے۔ وہ انت ہے یعنی جھوٹا ہے۔ شلو کا خلاصہ یہ ہے کہ سکھ اور دکھ جو انتہہ کرن کا دھرم ہے۔ اور آتما اس سے بری ہے۔ تو پھر شیبہ وغیرہ کے مزید کا دکھ انتہہ کریں ہو گا۔ نہ کہ تم کو اور یہ آنے جانے والا اور وقت پر خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تو اسکو بہار گو یا کہ انتہہ کرن کے دکھ سے تیرا کچھ نقصان نہیں۔ اور اُس سے جو ناو اتم ادھیاس ہو رہا ہے۔ یعنی آتما اسکا کوئی فکر نہ کر کونٹے اور بہارت کہہ کر یہ مراد ہے کہ تو نا کو لحاظ سے بھی اعلیٰ خاندان کا ہے اور من کے لحاظ سے بھی اعلیٰ خاندان کا۔ اس لئے تم کو

سکھ اور دکھ کو برابر کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ جیساکھ اور دکھ دونوں کو امانا کا دھرم جان کر انکو یکساں سمجھتا ہے۔ اور چیتن کو اُن کا پرکاشک جانتا ہے۔ وہی دونوں کو برابر جانتا ہے۔ نہ یہ کہ سکھ کو دکھ اور دکھ کو سکھ جان کر بے تمیز سمجھتا ہے۔ اس سکھ اور دکھ کو کہہ کر پران انتہہ کرن کے سبب ہر مومن سے مراد ہے۔ اور اس کے نزدیک سب برابر ہیں اس میں شرقتی پران۔

شرقتی:۔ نت جاننے والا نہ کر مکر کر بڑھتا ہے۔ اور نہ گھٹتا ہی ہے۔

نہ بڑھنا گھٹنا کہہ کر یہ مراد ہے کہ اُسکو سکھ اور دکھ دونوں نہیں ہونے۔ اور ”دھیرنگ“ پد کے معنی ہیں بدھی کا پریرک اور بدھی کا سا کہشی۔ اس میں شرقتی پران۔

شرقتی:۔ بدھی سے ملا ہوا آتما خواب میں جاتا ہے۔ اور بدھی سے ملا ہوا جاگرتا ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ آتما کا بدھی کے ساتھ ایک روپ ہو کر آتما میں کلیت (رفضی) بند ہو جاتا ہے۔ اور کلیت کے دور ہونے پر آتما کی موکش اس میں سوریش چاریہ کا پران۔

شلوک:۔ جو پرکش و فیروہ سب پرمانوں اور مینوں حالتوں اور چیزوں کے ہونے اور

ہونیکار پرکاشک ہے مطابق سدھانت شاستروں کے وہ برہم میں ہی ہوں

اس طرح سوریش چاریہ نے کہا یہ شاستروں کا سدھانت ہے۔ شلوک میں ایتے پد سے کہا سکھ اور دکھ کے ذیوالاوشیوں کا تعلق »نہ ونہ انتی« کہہ کر کہا جس کو وکاری نہیں کرتا

اسکا مطلب یہ ہوا کہ جو اور وکاروں کا پرکاشک ہے وہ خود وکاری نہیں ہوتا۔ اس میں

کھٹولی اپنیش پران۔

شرقتی:۔ جیسے سورج سب کو روشن کرتے ہوئے کسی شے کے وکار سے وکاری

نہیں ہوتا اسی طرح سب چیزوں میں ویسا ہوا۔ آتما کسی چیز کے دکھ سے کہی

نہیں ہوتا۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ وشیوں کے تعلق سے دکاری نہ ہو یا الہم روپ بہم کے ابھید (کیتائی) گیان سے اگیان ناش کر کہ پرمانند روپ موکش پالیتا ہے۔ اور اگر بندہ آتما کا ذاتی دہرم ہوتا۔ تو پھر کسی اوپائے سے بھی اس کے موکش نہ ہوتی۔ کیونکہ بغیر اس دہرمی کے ناش ہوئے جس کے آسرے بندہ دہرم ہوتا ہے۔ بندہ کا ناش نہیں ہو سکتا۔ اس میں سولشیراچاریکاقول شلوک: اگر کوئی آتما ہی کو کرتا اور بھوگتا سمجھتا ہے تو پھر اُسکو موکش کی خواہش رکھنا نامناسب ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے خواہ کیسی ہی کیون نہ ہو۔ اُسکی ذاتی خاصیت اُس سے کبھی دور نہیں ہوتی جیسا کہ آگ سے گرمی۔ آجیج نے کہا اگر سیکھ اور دکھ دہرم آتما کا نہیں ہے۔ اور بدھی کا ہے۔ تو پھر بدھی اور آتما کی ایکتا کے ادھیاس سے آتما میں سکھ اور دکھ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہ سکھ و دکھ بدھی کو ہوتا ہے۔ اور اُسکا مغالطہ آتما میں۔ اس میں کھٹولی اپنشد پر بیان:۔

شرتی:۔ میں بدھی سے مل کر آتما پر رخصتوں کا کرتا اور بھوگتا ہے۔ یہی تہ جاننے والوں کی سمجھ ہے

اسکا مطلب یہ ہے کہ اوپادھی ناش ہو کر بندہ کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور آتما ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کے جواب میں سری کرشن نے فرمایا اوپادھی اُسکو کہا جاتا ہے۔ جو اپنا دہرم دوسرے پر ڈالے۔ اور اس سے وہی بات نکل آتی ہے جو پیشتر بیان کی گئی ہے یعنی آتما میں اصلی بندہ نہیں ہے پس اوپادھی کا کیا ہوا دہرم چھپیا ہوتا ہے۔ سست نہیں ہوتا۔ گویا کہ ثابت ہے کہ بدھی کے دہرم سے آتما میں بندہ ہوتی ہے اور بدھی کے ناش سے آتما کی موکش۔ اس لئے اس سے دونوں قسم کے اعتراض نہیں رہتے۔ یعنی نہ اعتراض کہ بندہ اور کو ہوئی اور موکش اور کو رہتا ہے اور نہ یہ کہ انتہہ کرن اور آتما کا فقط نام کا فرق ہے۔ اور بات ایک ہی ہے۔ کیونکہ انتہہ کرنا پرکاشیہ ہے

یعنی روشنی پانی والا اور ساکشی اسکا پرکاشک ہے یعنی روشنی کرنی والا پس جیسے دیا اور گھڑا دونوں پر کاشیہ اور پرکاشک ایک نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ دونوں ایک نہیں ہوتے اور پرکاشیہ پرکاشک کو الگ الگ ثابت کرنے کے لئے اور بہت سی دلیلیں ہیں جو کہ اودیت سدی میں مفصل لکھی گئی ہیں۔ اس لئے یہاں بسبب طوالت ہونیکے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسکی۔ آتما کے انت ہونے میں شرمیوں کا پرمان :-

شرمی (۱) اسب کے دیکھنے والے کا (درشا کا) جو کہ اناشی ہے کبھی ناش نہیں ہوتا۔

(۲) آتما آکاش کی طرح دیا یک اور نت ہے۔

(۳) برہم سب سے بڑا اور لا انتہا (انت) اور بے حد (پار) اور شدہ کیول (اور گیان سروپ ہے۔

(۴) برہم نہ کسی کا فاعل (کارن) اور نہ فعل ہے۔ اور نہ اس میں اند اور باہر کہنے کو گنجائش ہے۔

(۵) یہ آتما ہی برہم اور سب کا انہو کرنیوالا ہے۔

ان شرمیوں کا مطلب یہ ہے کہ آتما اودیا سے الگ ہے۔ اور اپادیاں اور ان کا دہرم تھیا ہے۔ اور ست برہم کے گیان سے بندہ ناش ہو کر موکش ہو جاتی ہے۔ اور پرشر شربہ، "یعنی شرمیوں میں سریشٹہ کہ کر یہ مراد ہے کہ ایسے ارجن جو آتما بسبب سوے پرکاش اور چتین روپ ہونیکے پرشن کہلاتا ہے۔ اور پرنا ندر روپ ہونیکے سب سے سریشٹہ تو اسکو نہ جانکر سوچ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تمکو اپنے آپ کا گیان ہو گا شوک جاتا رہیگا ورنہ نہیں۔ اس میں چھاندو کیہ اُنشد پرمان :-

شرمی :- آتما کو جاننے والا شوک سے تر جاتا ہے۔

شلوک میں پُرسنگ صیغہ واحد کہہ کر یعنی ایک پُرس کہہ کر اس سے سلکھمت کا کہنڈن کیا گیا ہے جو بشمار پُرس مانتے ہیں۔

اوترن ۱۶۔ ارجن نے کہا یہ تو مانا کہ آتما ایک ہے۔ مگر یہ سنسار جو کہ است جڑو دکھ روپ ہو۔ یہ اس میں متھیا نہیں ہے۔ سچا ہے۔ اس لئے بسبب سردی اور گرمی کے جو شکھ اور دکھ کا باوٹ ہیں شکھ اور دکھ بھوگنا پڑے گا۔ اور گیان سے اسکا ناش بھی نہیں ہوگا۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ شکھ اور دکھ کو سہار بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اگر یہ جھوٹ اور چند روزہ ہوتے۔ تو بیشک ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر جو دکھ ہمیشہ کا ہو۔ وہ کس طرح سہہ سکتا ہوں۔ اور یہ کہ جب سکھ اور دکھ ناش ہونے والے ہی نہ ہوں تو پھر موکش بھی نہیں ہو سکتی۔ اس پر سری کرشن نے کہا یہ تمام دنیا جو نظر آتی ہے یہ آتما میں فرضی ہے۔ اور گیان سے اس طرح اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ جیسے سیپ میں فرضی کی ہوی چاندی کا سیپ کے گیان سے ارجن نے کہا آتما انا تما دونوں ہی ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ ہونا چاہیے کہ یا آتما مان نہ آتما کے است ہے یا آتما مان نہ آتما کے ست ہے۔ اس کے جواب ذیل میں سر کرشن نے کہا۔

नास्ततो विद्यते मा वो सा मा वो वि द्यते सतः ॥ १७ ॥

उभयो रपि दृष्टेऽतस्त्वनयो सत्त्वद र्शितः ॥ १८ ॥

۱۷۔ است ست نہیں ہوتا اور ست است نہیں ہوتا۔ ات کے جاننے والوں نے دونوں کا بھید جان لیا ہے۔

ٹیکا۔ است اسکو کہا جاتا ہے جس میں دیس (جگہ) کال (وقت) اور ستوا (شے) تین طرح کا بھید ہوتا ہے جیسا کہ گھڑا جو بنانے سے پیشتر نہیں ہوتا اور ٹوٹنے کے بعد نہیں رہتا۔ دونوں طرح وقت کے لحاظ سے است ہے۔ اسکو کال پید کہا جاتا ہے

اور اسکا ایک جگہ نہ ہونا اور دوسری جگہ نہ ہونا ویس بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ کہ گہڑا اور شے ہو
 اور کپڑا اور شے ہے۔ یہ وستو بھی کہلاتا ہے۔ اور سجاتی و جاتی سوگیت تین طرح کا بھید بھی
 وستو بھید کہلاتا ہے۔ درخت سے درخت کا سجاتی بھید ہے۔ پتر سے درخت کا جاتی بھید ہے
 شاخون اور ٹہنیوں سے سوگیت بھید ہے۔ اسی طرح اور پانچ قسم کا وستو بھید
 کہلاتا ہے۔ اول جیو سے ایشور کا دویم جیو سے جگت کا سوم ایشور سے جگت کا چارم
 جیو سے چوکا پنجم جگت سے چیزوں کا۔ ایسے ارجن مطابق ان مثالوں کے یہ سنسار
 جس میں سردی اور گرمی ہے۔ است و روپ ہے۔ اور یہ کہ است کبھی ست نہیں ہوتا۔
 اسکا مطلب یہ ہے کہ است و ستواست ہی رہتی ہے۔ دیس کال و ستو کے بھید سے
 بار نہیں ہو سکتے اور جیسے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہوتے اسی طرح است اور ست
 اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ است چیزوں میں یا دیس کا بھید ہوتا ہے یا کال کا یا وستو کا۔
 کیونکہ است چیز کوئی بھی نہیں جو ویاپک ہو۔ اور ست ویاپک ہوتی ہے۔ اور اس میں نہ دیکھ کال
 نہ وستو کا بھید ہوتا ہے۔ اس لئے یہ جان لینا چاہیے کہ ویاپک یعنی لامحدودشی میں جو
 محدودشی ہوتی ہے وہ کلپنا ماتر ہوتی ہے۔ یعنی فرضی جیسا کہ تسی میں پانی کی دہار اور سانپ
 اور مال کی تنھیا کلپنا۔ دوسرا اعتراض یعنی آتما اتما کی طرح کیوں ناش نہیں ہوتا اس کا یہ جواب
 ہے کہ ست است نہیں ہوتا مطلب یہ کہ جو شے ویاپک ہوتی ہے اس میں دیس کال
 اور وستو تینوں نہیں ہوتے۔ اسوجہ سے دیس وغیرہ کے سبب اسکا ناش نہیں ہوتا اور
 اس دیس وغیرہ کا نہ ہونا اسی مانند ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کی مثال بھالہ نیکیست
 کے ارجن نے کہا ایسی کوئی ست و ستو نہیں ہے جس میں دیس کال اور وستو کا بھید ہو۔
 مست ایک دھرم ہے جو درہمہ گن کرم سامان سموا کے میں رہتا ہے۔ اس لئے است و ستو

سُت ہو جاتی ہے جیسا کہ گہڑا نہ بننے کی حالت میں اُسٹ ہوتا ہے اور بن جانے کی حالت میں سُت اور کچھ ٹوٹ جانے کی حالت میں سُت سے اُسٹ پس آپ کا یہ قول کہ اُسٹ سُت نہیں ہوتا اور سُت اُسٹ نہیں ہوتا۔ درست نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آدھے شلوک میں سری کرشن نے کہا سُت اُسٹ دونوں کا اصلی بھید ہے۔ اورتت جاننے والوں نے بحالہ شرتیوں اور سمرتیوں کے اسکو بخوبی جان لیا ہے۔ نیا ایک بادیوں کو اس کی خبر ہی نہیں اسلئے یہ انکی اٹی سمجھ ہے چچاند گوگیر اُنشد کی شرتیوں کا پرمان۔

شرتی ۱۱ اور الک نے سویت کیتو سے کہا۔ ایسے پیارے یہ سنسا رظہوڑے

سے پہلے سُت تھا یعنی برہم روپ۔

۲۔ سنسا راتم روپ ہے۔

۳۔ اتمانو ہے۔ اور سُت ہے۔

ان شرتیوں سے ثابت ہے کہ اتمانسٹ ہے اور اس میں سجاتی وجاتی سونگیت کوئی بھی نہیں ہو۔ (۴) جیسے مٹی میں گہڑا اور برتن برائے نام ہے۔ اسی طرح یہ دنیا برائے نام ہے۔

اس شرتی میں کارج (فعل) کو نکھیا کہہ کر اسکا مطلب یہ ہے کہ جگت نکھیا ہے اور اتمانسٹ ہو۔ اس میں اور شرتی پرمان :-

شرتی :- اور الک نے سویت کیتو سے کہا۔ ایسے سوم (پیارے) اسے تھوی کو جل کا

کارج جان اور جل کو آگ کا اور آگ کو برہم کا اور برہم سب کا کارن ہے اُسی نیلام

موجودات قائم رہتی ہے۔ اور اُسی میں فنا ہوتی ہے۔

اسکا مطلب یہ ہو کہ سوائے برہم کے در یہ گئی وغیرہ میں رہنے والے نہ کوئی سجاتی ہے۔ نہ کوئی اُسکے سُت ہونے کا پرمان ہی ہے۔ پس وہی سبت سروپ شوے پرکاش ہر ایک شے

کاروشن کندہ ہے یعنی جس شے کا گیان (علم) ہو۔ اُس کے گیان کا اور جس کا گیان (لاعلمی) ہو۔ اُس کے گیان کا دونوں حالتوں کا پرکاشک ہے۔ اور سنسار سے ایسا مل رہا ہے۔ کہ وہ اُس سے غیر نظر نہیں آتا۔ گویا کہ سب میں اُسی کی ستا پھیل رہی ہے۔ اور جو شے ست ہو کر نظر آتی ہے۔ وہ اُسی کے سبب سے آتی ہے مثلاً یہ گڑا اور یہ کپڑا ہے۔ وغیرہ وغیرہ غرض بغیر اُسکی ستا اور پرکاش کے نہ کسی شے کا علم ہوتا ہے اور نہ مقام کا اور نہ کوئی شے اور مقام اُس سے خالی ہی ہے اُس لئے اُس ایک سروویا پی کے خلاف کوئی دلیل کہنے کو نہیں کی ستا کی جاتی ہے اور وہ قدیمی نہیں ہے۔ یعنی کبھی مست ہو جاتا ہے اور کبھی نیست۔ خلاصہ یہ کہ بلحاظ زمانہ اور جگہ کی تبدیلی کی کبھی کسی شے کا ذاتی بھاو تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک گھڑے کو کپڑا کرنا چاہیں یا کپڑے کو گھڑا۔ تو یہ کبھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا یعنی نہ اُسکی تبدیلی کسی اور ملک میں لے جانے سے ہو سکتی ہے اور نہ عرصہ گزرنے پر۔ بلکہ یہ تبدیلی اندر وغیرہ دیوتاؤں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ مدہو سودن سوامی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس ہست سے نیست اور نیست سے ہستی کی شرح کو زیادہ دیکھنا چاہے تو اس کو چاہئے اودیت سدھی گنتھ کو دیکھے۔ پس سری بھگوان کا بیان یہ عطا ہے کہ جگت مایا کا کل (فعل) ہے اور است ہے مگر بحالت اگیان کے است نظر نہیں آتا۔ اس لئے جب تم کو گیان ہو گا۔ تب است است ہو جائیگا۔ اور ناش پائیگا۔ اور جو ست روپ برہم ہے۔ وہ موکش اس لئے سنسار کے دکھوں کو فانی اور ہٹ جانے والا سمجھ کر اُسکے سکھوں اور دکھوں کو ہمارے اور فکر نہ کرے۔

اوتھ کر اے اندر آجھنے نے کہا جہاں راج کیا ست سروپ برہم گیان سے الگ ہے ۔ یگیان
روپ ہے ۔ اگر گیان سے الگ : کہا جائے تو وہ سرو ویاپی نہیں ہو سکتا ۔ اور اگر گیان روپ
کہا جائے تو پھر پیدا ہونے اور ناس ہونے سے بری نہیں ہو سکتا ۔ کیونکہ کبھی کسی شے کا گیان

ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھوک نہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور اگر گیان والا کہا جائے۔ تو وہ گیتا گیاں گیہ
یعنی فاعل فعل مفعول تین طرح کا ہے۔ اور اس میں دیس کال و ستوکا اعتراض آتا ہے۔ گویا کہ
وہ اناشی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वं मितं ततम् ॥ ۱۶ ॥

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुं मर्हति ॥ ۱۷ ॥

(۱۷) جس نے سب جگت کو ڈھک رکھا ہے۔ اس کو یقیناً اناشی جان۔ ایسا کوئی نہیں
جو اس نہ بدلنے والے کا ناش کر سکے۔

ٹیکہ۔ ایسے آجین ناش اسی شے کا ہوتا ہے جس میں دیس کال اور ستوکا بھید ہو
مگر آتما ایسا نہیں ہے۔ اس لئے آتما کو یقیناً اناشی جان۔ اور یہ است جڑھ روپ تمام
سنار اسی سے ڈھک رہا ہے۔ اور بجائے است جڑھ کے ست چیت ہو کر نظر آتا ہے۔
جیسا کہ رسی اور سانپ کی مثال ہے۔ رسی میں دو باتیں ہیں۔ ایک رسی کا گیان دوسرا رسی کا
ہونا یعنی یہ رسی ہے۔ گیان بھنے چیت اور ہونا بھنے ست جب رسی میں سانپ کا مغالطہ ہوتا
ہے۔ تب رسی کی وہی دونوں باتیں یعنی ست اور چیت فرضی سانپ میں آجاتی ہیں۔ اور بچانے
اس کے کہ یہ رسی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سانپ ہے اسی طرح نہ ناش ہونے والا اور نہ بدلنے
والا است چیت روپ آتما سب میں ویاپک ہے اور کلیت یعنی فرضی چیزوں سے اس کا ناش
نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے کہ کوئی چیز نہو کار آتما کا ناش نہیں کر سکتی۔ یہ مراد ہے کہ جو شے
خود ہی فرضی ہو وہ ست و ستوکا ناش نہیں کر سکتی۔ اور اس میں ایک اور دلیل بھی ہے
کہ جو شے کسی کے آسرے ہوتی ہے۔ آسرے کا ناش ہونے پر اس کا بھی ناش ہو جاتا ہے۔
اور جو شے رگیان ہوئی ہے۔ اس کا گیان بخشی کے الگ کرنے پر ناش ہوتا ہے۔ اور جو اند یون کے

تعلق سے جانی جاتی ہے۔ اسکا گیان تعلق ہٹ جانے پر ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً کپڑے کا رنگ کپڑے کے آسرے ہوتا ہے۔ اس لئے کپڑے کے ناش سے اسکا ناش ہو جاتا ہے۔ اور گہڑے کا جگیاں ہمارے وشی ہے۔ وہ گہڑا اٹھالینے سے ناش ہو جاتا ہے۔ اور اندریوں کے تعلق سے ہونیوالے گیان کا تعلق ہٹ جانے پر ناش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک کسی شے سے آنکھوں کا تعلق رہتا ہے۔ وہ نظر آتی ہے۔ اور جب تعلق نہیں رہتا۔ اور نظر اور طرف ہو جاتی ہے۔ تو اسکا پھر گیان نہیں رہتا یعنی وہ پھر نظر نہیں آتی۔ مگر آتما میں یہ تینوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ کسی کے آسرے ہو۔ اور نہ کسی کو شے۔ اور نہ اس سے اندریوں کا تعلق ہے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ اُس میں فرضی بھی ہے۔ تو وہ بے جا نہیں ہے۔ اور جو اعتراض گیان کے پیدا ہونے اور ناش ہونیکے متعلق ہے۔ اُس سے مراد برتی روپ گیان کی ہے۔ وہ بھی گیان پیدا ہوتا اور ناش ہو جاتا ہے۔ نہ کہ چتین روپ گیان۔ انتہہ کرن کی برتی روپ گیان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور گہڑا وغیرہ باہر کی چیزیں اسکا وشی ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی باہر کی چیز کو گرہن کر نیکی لئے برتی بار بار انتہہ سے اٹھکراتی اور جاتی ہے۔ اس لئے برتی روپ گیان کے پیدا ہونے اور ناش ہونیکے سبب پایا جاتا ہے۔ کہ چتین روپ گیان کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ناش ہو جاتا ہے۔ جیسے مطابق پرمان مہا نسا شاستر کے اکاش میں گونج پڑنے سے یعنی کسی چیز کی ٹکڑ لگنے سے آواز (شبد) اکا پیدا ہوتا۔ اور ناش ہونا پایا جاتا ہے۔ مگر دراصل نہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ ناش۔ اور جیسے مطابق پرمان نیامے شاستر کے نہ اکاش کی اوتپتی ہوتی ہے۔ اور نہ ناش فقط گہڑا اور مٹا (مکان) بننے اور بگڑنے سے اُسکی اوتپتی اور ناش کا مغالطہ ہوتا ہے۔ اُسی طرح چتین روپ گیان میں برتی کی اوتپتی اور ناش ہوتا ہے۔ برتی روپ گیان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور انتہہ کرن سا کبھی آتما کے مگر سا کبھی

برقی سے مل رہا ہے۔ اس لئے اُس سے الگ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ایسا پایا جاتا ہے۔ کہ ساکشی اور برقی دونوں ہی انتہہ کرن کے آسرے ہیں۔ مثلاً میں گہرے کو جانتا ہوں، اس فقرا میں میں کا لفظ مراد ہنکار یعنی انتہہ کرن سے ہے۔ اور جاننا گمان سے پہہ گمان انتہہ کرن کے آسرے ہے۔ اور اُس ساکشی اور برقی دونوں گمان سے ملی ہوئی ہیں۔ اور اگر ساکشی اور برقی کا الگ الگ گمان جاننا ہو تو یہ سکھتی سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اُس حالت میں انتہہ کرن کی باسنا لطیف ہو کر اودیا میں لئے ہو جاتی ہیں۔ اور گمان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور لئے ہوئی ہوئی برقیوں سے کوئی گمان نہیں ہوتا۔ محض بے خبری ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ بے خبری گمان سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ فقط ساکشی آتما سے ہوتی ہے جو خود بخود روشن ہے۔ اور جس سے سکھوتی سے اٹھ کر رات کی بے خبری اور آرام پانکی کیفیت یاد رہتی ہے۔ اس پر نیا کی نے کہا۔ یہ فقط انمان گمان ہے۔ نہ کہ سمرتی گمان بیدانتی لے کہا جو وقت سکھوتی میں گذرتا ہے۔ اگر وہ یاد ہی نہ رہے۔ تو پھر اُسکا انمان گمان ہی نہیں ہو سکتا اور اگر یاد رہتا ہے۔ تو پھر سمرتی گمان ماننا پڑیگا۔ انمان گمان اس صورت میں ہوتا ہے۔ جب ایک پکھش جس پر انمان کرنا قائم ہو جائے۔ جیسا کہ ہیمان پکھش سکھوتی کا وقت ہے۔ اور اگر اُس کا علم ہی نہ ہو تو پھر اُسکے متعلق یہ انمان کرنا کہ سکھوتی کا وقت آرام سے گذرا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اُس انمان کے ایک ہتھو یعنی دلیل بھی ہوتی ہے جس سے اُسکو سیدہ کیا جاتا ہے۔ مگر تم ایسے انمان کی کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے۔

نیا کی نے کہا۔ اس میں پکھش تو قائم نہیں مگر دلیل موجود ہے۔ کیونکہ گمان تو وشیوں اور اہدیوں کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اور سکھوتی میں دونوں ہی نہیں ہوتے یعنی نہ اندریاں نہ اکاوشی غرض جب سکھوتی ہوتی ہے تب گمان ہونیکا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ بیدانتی

نے کہا۔ یہ تم نے کس طرح جانا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔

نیا کی نے کہا۔ اس سے کہ جو گمان گمان کے ذریعوں سے ہوتا ہے۔ وہ گمان نہیں بنتا۔ اور جب گمان نہیں تب گمان کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا۔

بیادنتی نے کہا۔ گمان نہ ہونیکے دلیل ذریعوں (ساگر سی) کا نہ ہونا اور ذریعوں کا ہونا۔ دلیل گمان کا نہ ہونا ہے۔ گویا اس سے اصل بات قائم نہیں ہوتی کہ گمان یا گمان کا ذریعہ نہ ہونیکے ٹھیک دلیل کیا ہے۔ اور اس میں انوائن آکرے کا دوش بھی آتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر حصہ ایسی حالت میں یہ کہنا کہ سکہ ہوتی کا سکہ انمان گمان ہے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گمان گمان کے وسائل بغیر ہوتا ہے۔ وہی گمان سا کہشی روپ ہے۔ اور سا کہشی کا آجھاؤ نہیں ہے۔ اس میں برہ دارن اوپنشد پران :-

شرتی :- جو سکہ ہوتی میں چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا بھی نہ دیکھتا ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جب تک دیکھنے والا یا دیکھنے والی شے دونوں موجود نہ ہوں۔ تنہا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شے موجود ہو اور اسکے دیکھنے والا نہ ہو۔ یا دیکھنے والا موجود ہو اور کوئی شے دیکھنے والی نہ ہو۔ تو دونوں طرح نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ اس لئے اس سکہ دیکھتا ہوا نہ دیکھتا ہے۔ شرتی کا یہ مطلب ہے کہ سکہ ہوتی میں دیکھنے والا سا کہشی آتا تو موجود ہوتا ہے مگر ایسی کوئی شے نہیں ہوتی جس کو وہ دیکھے اس میں ایک اور شرتی پران :-

شرتی :- گمان روپ درشتا (دیکھنے والا) کا جو اناشی ہے کبھی ناش

نہیں ہوتا

مہو سودن سوامی کہتے ہیں۔ جیسے ساکشی آتما میں آہنکار وغیرہ متھیا ہیں۔ اسی طرح اس میں ہر ایک شے متھیا ہے۔ اور جو آتما کا دیکھنے والا گیان روپ درشتا ہے۔ وہ ابناشی ہے۔ اور گیات (جہانے) اور اگیات (نہ جاننے) دونوں کا پرکاشک ہے۔ یعنی ظاہر کرنیوالا مطلب یہ کہ خواہ کسی بات کی لاعلمی ہو خواہ علم۔ علم اور لاعلمی دونوں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ وجہ سدا ہانت شاسترون کے سچا گیان بھی وہی ہوتا ہے۔ جس سے اگیات یعنی لاعلمی ظاہر ہو۔ پس ثابت ہے کہ سوائے ساکشی آتما کے نہ پرکش پرمان اور انمان پرمان اور کوئی آتما پرکاشک نہیں ہے۔ مثلاً یہ بات کہ جب تک میں نے گھڑے کو نہیں دیکھا تب تک آتما کو نہیں جانا۔ اس سے ثابت ہے کہ جب تک کسی شے کی لاعلمی ہوتی ہے تب تک وہ لاعلمی آتما میں کلپت ہوئی ہوئی اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر جڑہ چیزوں سے نہ کسی شے کا جاننا ظاہر ہوگا۔ اور نہ کسی کا نہ جاننا۔ اور یہ کہ جتنیں آتما کلپت گیان سے ڈھکا ہوا ہے۔ سری بھگوان نے خود بھی کہا یعنی گیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور جیوں کو بھلا دھورہا ہے۔ اور یہ کہ انتہہ کرن اور آہنکار وغیرہ آتما میں کلپت ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ آتما سب جگہ ویاپک ہے۔ آتما کے ویاپک ہونے میں شرتی پرمان :-

شرتی :- (۱) آتما ہست اور اننت اور اپار اور بگیان گہن ہے۔ یعنی کیول

گنیان سروپ :-

(۲) آتما ست اور گنیان اور اننت روپ ہے۔

اعتراض :- ہست اور اننت ایک ہی بات ہے۔ پھر اسکو دو دفعہ کہنے کی کیا وجہ ؟
جواب :- ہست پد کا یہ انتہہ ہے کہ جس میں جگت کلپت (فرضی) اور وہ کلپت جگت میں

ویا پاک ہو۔ اور اننت پد کا یہ کہ جس میں دیس کال اور وستوکا بھیج نہ ہو۔ یہ دونوں
پدون کا فرق ہے۔ آتما کو ویا پاک جانکر شون باد کا کہنڈن ہو جانا ہے۔ آتما شون
نہیں ہے۔ اس میں کہٹولی اوپنشد پرمان۔

شرتی :- اندریوں سے ارتھ (محسوسات) پرے مین اور ارتھوں سے من مین
سے بدھی۔ بدھی سے ہمت۔ ہمت سے پردھان۔ پردھان سے پرش
پرش سے پرے کچھ نہیں۔ وہی سب کی حد اور پریم گتی ہے۔

گویا کہ آتما شون نہیں ہے۔ اور اسکا ہونا ثابت ہے۔ پرش کی ہستی کے متعلق شکار چار کپان
شلوک :- سوائے پرش کے تمام شے جو پرش تک شمار کی جاتی ہے۔ سب
فانی ہے۔ پرش کے ناش کا کوئی کارن نہیں نہ کبھی اسکا ناش ہوتا ہے
نہ اس میں دیس کال اور وستوکا بھید ہی ہے۔ یعنی وہ ان بیبوں بہت ہے۔

اور یہ کہ پرش فانی نہیں ہے۔ اس سے چنک باومت بھی کہنڈن ہوا اور اگر چہ چن
کے بعد دیکھی ہوئی چیزوں والا آتما ناش ہو جاتا تو پھر دوسرے آتما کو اسکی سمرتی نہ
ہوتی۔ اس لئے آتما ایک اور ویا پاک اور سوے پرکاش اور گیان سروپ اور طرح
طرح کے بھیدوں سے الگ ہے۔

اوتھن ۱۸ :- ارجن نے کہا مہاراج آپ نے گیان اور چتین روپ آتما کو بناشی
کیون کہا۔ گیان اور چتین تو جسم کا خاصہ نہ ہر ہے۔ اور جسم چھین چھین کے بعد بدل
جاتا ہے۔ یہ سوال مطابق ان لوگوں کے ہے جو فقط متوں کو مانتے ہیں۔ اس کے
جواب میں ذیل کا شلوک :-

प्रतवन्त इमे देहा नित्य स्योक्ताः शरीरिणः॥

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यद्यस्वभावात्॥ १८॥

۱۸۔ ایسے بھارت یہ ناش ہونیوالے جسم اس آتما کے ہیں جو ہمیشہ کا ہے اور جسم کو اپنا مانتا ہے۔ اور ناش رہتا ہے اور کسی گیان کاوشی نہیں ہے۔ اس لئے تو اڑائی کر۔ **ٹیکا** :- یہ ناش ہونیوالے یعنی گھٹنے اور ٹہر بننے والے کارن سوکھشم اور استھول اور سمشتی (مجموعہ مشیٹی ایک) اور ویراٹ اور سوترا اور ابیا کرت جس قدر جسم ہیں۔ وہ رہنیوالے اس آتما کے ہیں جو ابناشی ہے۔ اور شریو والا کہہ کر برادر ہے کہ اس سے جسم کا فرضی تعلق ہے۔ اور وہی دیکھنے اور بھوکے والا ہے۔ اور ایسا ہی شریوں کا قول ہے اور ایسا ہی برہم جاننے والوں کا۔ اس پر تنبیہ اوپنشد میں ان مٹی وغیرہ پانچوں کو شون کی آتما میں کلپنا کر کو شون کو پکھشی روپ بیان کیا ہے۔ اور آتما کو مٹی کو ش پکھشی کی پونچھ۔ پانچویں مہا بھوت اور انکا فعل تمام ویراٹ یہ ان نئی کو ش ہے۔ اور متھول سمشتی کہلاتا ہے۔ یعنی مجموعہ عناصر کشف اور پانچوں سوکھشم بھوت اور ان کا فعل سوکھشم روپ ہرن گرہہ جس کا دوسرا نام سوترا آتما ہے۔ یہ سوکھشم سمشتی ہے یعنی مجموعہ عناصر لطیف۔ برہ دارن اوپنشد میں اس سوکھشم سمشتی کے تین نام ہیں یعنی نام روپ اور کرم کرم بمعنی حرکت مراد ہرن مٹی کو ش سے ہے اور نام کہہ کر گیان یعنی منو مٹی کو ش سے اور روپ کہہ کر حرکت اور گیان دونوں سے یکتا یعنی بگیان مٹی کو ش سے اسی طرح ہرن مٹی منو مٹی اور بگیان مٹی کو ش ہرن گرہہ نام سوکھشم شریو کا ورث ہوا۔ ہر ایک پرانی کے سنسکار ایش مایا والے چتین میں جمع رہتے ہیں۔ جو سوکھشم شریو کا کارن ہے۔ اور ابیا کرت اور آتما مٹی کو ش کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جسم ایک آتما کے ہیں۔

شرتی

اس میں تیرے اوپنشد پرمان :-

اس پران میں کوش کا وہی آتما ہے جو ان میں کوش کا ہے۔

اس طرح سب کوشوں کا ایک آتما ہے

شلوک کا دوسرا ارتھ :- یہ تمام جسم اس ایک آتما کے ہیں جنہوں کو کون میں
ویا یک ہے۔ اس میں سوتیا ستر اوپنشد پرمان۔

شرتی :- پرمانمادیو سب پرانیوں میں ایک اور سب میں پوشیدہ اور سب جگہ

ویا یک اور سب کا اپنا آپ اور سب کے مون کا سا کہشی اور سب کا آدھار
ہے سا کہشی اور جتین اور نرگن اور کیول ہے۔ یعنی ایک ہے۔

اس سے ثابت ہے کہ آتما نیت اور ویا یک ہے۔ اب اس پر ارجن کا یہ سوال ہے کہ آیا آتما
اس وقت نیت ہے جب تک کہ کال یعنی زمانہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب تک کال ہے تب تک
آتما ہے۔ اور جب کال نہیں تب آتما بھی نہیں جیسا کہ کال کے ساتھ ہی اودیا نہیں رہتی
اس کے جواب میں اناشی نوید کہہ کر آتما کا کسی وقت بھی ناش نہیں ہوتا ہے۔ ناش اس
شے کا ہوتا ہے جس میں دیس کال اور وستو کا بھید ہو۔ اور اودیا کے ذیل میں ہو۔ احد
جس میں دیس وغیرہ کا بھید ہی نہ ہو۔ اس کا وقت پاکر ناش نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی اسکے
ناش کا سبب ہی ہوتا ہے۔ اس لئے جو چیزیں اودیا والی نیت کہلاتی ہیں وہ اصلی نیت
نہیں ہوتیں۔ نیت فقط آتما ہی ہے۔

اچر نے پدیکا اور ترن :- پچھنے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آیا کوئی پرمان آتما کے نیت ہو سکا

ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس کو نہیں کہا جائے تو پھر شاستر کا ہونا بے فائدہ ہے۔ اور اگر
ہے کہا جائے تو پھر ایک پرمان اور دوسری دستورہ جاتی ہیں۔ اور سبب وستو کا بھید

ہونیکے آتمانت نہیں ہو سکتا۔ اور بخوالہ ذیل کے بیاس سو تر کے پرمان کے ہونے سے کبھی انکار بھی نہیں ہو سکتا۔

سو تر۔ ”برہم میں وید ہی پرمان ہے۔“

اس کے جواب میں کہا نہیں۔ کیونکہ سری کرشن نے اسکو ”پرے“ کہا ہے، یعنی وہ کسی پرمان کاوشی نہیں۔ اس میں شرئی پرمان۔
شرئی :- لا برہم پرے اور اچل اور ایک طرح کا ہے۔

(۲) اُس برہم میں چاند سورج تارے بجلی۔ آگ کسی پرکاش کلم نہیں آتا بلکہ یہ سب اور سارا سنسار اُسی سے روشنی پاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو آتما خود بخود روشن اور چتین سروپ ہے۔ اور سب روشن کرتا ہے۔ اسکو خود روشن ہونیکے لئے کسی پرمان کی ضرورت نہیں۔ البتہ کلپت اگیان اور اسکا فعل دور کرنے کے لئے کلپت برتی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ کلپت کا اور و ہدی کلپت ہی ہوتا ہے۔ جیسے عام کہاوت ہے۔ کہ جیسا دیو ویسی پوجا۔ اور اس سے یہ اعتراض بھی کہ شاستر کا ویدیش بے فائدہ ہوگا نہیں رہتا۔ گویا کہ شاستر کلپت اگیان اور اُسکے فعل کو دور کرنے کے لئے مددگار ہوتا ہے۔ اور تنومسی مہا و اکون سے پیدا ہوئی ہوئی برہما کا برتی اگیان اور اسکے فعل کو ناش کر دیتی ہے۔ آتما سمجھاؤ کہ سب کا پرکاشک سبکو روشن کر نیوالا سارے جگت کا آسرا ہے۔ اس لئے وہ است نہیں ہو سکتا اور وید بقول اس شرئی کہ برہم ایک اودتی ست گیان سروپ انت ہے۔ خود کہتا ہے کہ وید برہم میں کلپت ہے۔ یعنی برہم سے الگ وید اُس میں ست نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہے کہ آتمانت ہے۔ اور خود بخود روشن ہے۔ آتما کے سوے پرکاش (خود بخود روشن)

ہونے میں بھاش کاروں کی۔

دلیل:۔ گیان چار قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سنشایئے شک۔ دوسرا سپریہ یعنی برعکس تیسرا ابھاء یعنی نہ ہونا۔ چوتھا تہارتھ یعنی اصلی۔ اب اس بات میں کہ میں ہوں۔ نہ کوئی شک ہوتا ہے۔ نہ سپریہ ہوتا ہے۔ نہ ابھاء گیان ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں قسم کے گیان کا درود ہی ہوتا ہے۔ یعنی جہان تہارتھ گیان ہوتا ہے۔ وہاں یہ تینوں نہیں ملتے اور جہان ان تینوں میں کوئی ہوتا ہے۔ وہاں تہارتھ نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہے کہ اتما یعنی آپ خود خود روشن ہے۔ یعنی ظاہر اسی طرح سوریش چاریہ کا

قول:۔ جس ساکشی سے پرمان اور پرمان بھاش یعنی تہارتھ اور الما اور شہہ نین طرح کا گیان ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس سوے پرکاش جتین روپ اتما میں پرمان اور مان کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بخود ہی ظاہر ہے۔ اتما کے سوے پرکاش ہونے میں مطابق نیائے شاستر کے بہت بحث کی گئی ہے۔ مگر یہاں اس کو درج نہیں کیا گیا۔ اور خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ وید شاستر اتما کو سوے پرکاش یعنی گیلن سروپ ماننا ہے۔ نہ کہ گیان والا۔ گیان والا ماننے پر یہ اعتراض آتا ہے کہ خود کوئی بھی آپ اپنے گیان کا آسر انہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ گیان والا ہی گیان کا وحشی ہے۔ اور گیان والا کہہ کر ایک اور اعتراض بھی آتا ہے کہ گیان اور ہے اور گیان والا اور ہے یعنی گیان سے الگ جو ہے۔ وہ گہرا وغیرہ کی طرح جڑ ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سوے پرکاش اور گیان سروپ اتما دیا اور اوہت ہوا ہوا ساکشی کہلاتا ہے۔ اور برنی اور انتہہ کرن سے ملا ہوا پرمانا یعنی دیکھنے والا۔ انکھن وغیرہ اندریاں پرمانا کے کرن ہیں یعنی گوک۔ جب انتہہ کرن برنی آنکھوں کے

راستہ سے نکل کر گہڑا سے لگ کر گہڑا اکا رہ جاتی ہے۔ تب برقی اوہست چیتیں اور گہڑا اوہست چیتیں۔ دونوں چیتیں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور جس اگیان کے سبب گہڑے کا علم نہیں ہوتا وہ جاتا رہتا ہے۔ اور اگیان کے ناش ہونے پر چیتیں بھی اپنے میں آپ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کہ گہڑا اوہست چیتیں اور برقی اوہست چیتیں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ پایا گیا کہ گہڑا چیتیں میں کلیت ہے۔ اور اسی سے اسکا ظہور ہوتا ہے۔ مگر برقی کے ظہور کے لئے اور برقی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقط چیتیں ہی سے برقی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ گویا نتیجہ یہ ہوا کہ جب گہڑے کا اگیان ہوتا ہے۔ یعنی میں گہڑے کو جانتا ہوں تب سادہ گہڑا اور انتہہ کرن اور انتہہ کرن کی برقی تینوں کا شک ہونا ہے۔ یعنی چیتیں تو سب میں ایک ہے۔ مگر جب گہڑے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسوقت برقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہی چیتیں پرانتھا کہلاتا ہے۔ اور جب فقط برقی اور انتہہ کرن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تب اور برقی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی چیتیں کا نام سا کہشی ہو جاتا ہے۔ اور اسکو سد پانت بند اوو بیت سد ہی کہتے ہیں کی ٹیک میں ہم نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ ایسے ارجن ان دلیوں سے ثابت ہے کہ تانت اور یاپک ہے۔ اور سنسار کے دہروں سے بری ہے۔ مگر تو اسکو ناش ہوا سمجھ کر ڈائی کرنے سے ہٹتا ہے۔ یہ سمجھ کر مناسب نہیں اس شلوک کا ابھیرا ہے یہ نہیں کہ سرکیشن نے ارجن کو ہیکر ڈائی کرائی کیونکہ ڈائی کے ارادے قوارجن ہی مان کھڑا تھا۔ مگر وہاں جب اسکو شوک اموہ پیدا ہوا تو سرکیشن نے ارجن کو کہہ اپنے اصلی ارادہ پر قائم ہو جائے۔ اس کے شوک اور موہ کو دور کر دیا بعضے اس شلوک کا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ گیان کا اوپر لیش کرتے ہوئے سری بھگوان کا ارجن کو یہ کہنا کہ یہی ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ گیان کے ساتھ ہی کمون کو کر یعنی موکش گیان اور

کرم دونوں سے ملا کر ہوتی ہے۔ مگر نیک خیال غلط ہے کیونکہ شلوک میں فقط یہ ہیہ پد ہے۔
یعنی نیچھ کر اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ گیان اور کرم دونوں کو کراہی بات پر گیتا کا حوالہ
دیکر آگے کبھی اسکا مفصل وزن ہوگا +

اوترن ۱۹ :- ارجن نے کہا ایسے سرکیرشن جی آپکے سمجھانے سے میرا شوک اور موہ
دونوں جلتے رہے۔ مگر جو پاپ ہنساکر نے سے ہوتا ہے۔ وہ شوک اور موہ کے دور
کرنے سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی اشخص دشمنی سے براہمن کو مار دے۔ اور اس کا
شوک نہ کرے تو وہ پاپ سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح کبھی اس ہدایت سے کہ میں
انکو ماروں آپ اور میں دونوں گناہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ اس لئے آپ کا یہ کہنا کراہی
کرنا سب نہیں۔ اس کے جواب میں بحوالہ کھٹولی اوپنشد کے ذیل کا شلوک۔

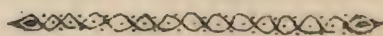
य रानं वेत्ति हं तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ॥

उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ ۱۶ ॥

۱۹۔ جو آتما کو مارنیوالا سمجھتا ہے۔ یا یہ سمجھتا ہے۔ کہ یہ مرے گا۔ یہ دونوں اگیانی ہیں
کیونکہ نہ آتما مارتا ہے اور نہ مرتا ہے۔

دوسرا اترکھ :- نیاک بادیوں کے مت میں جو آتما کو کرتا مانتے ہیں۔ آتما مارنیوالا سمجھا
جاتا ہے۔ اور جسم کو آتما ماننے والے ناستک لوگوں کے مت میں مرنیوالا سرکیرشن فوٹا
ہیں یہ دونوں اگیانی ہیں۔

تیسرا اترکھ :- بہادر آدمی کہتا ہے۔ میں اسکو مارنیوالا ہوں اور ہر دل کہتا ہے۔ میں
اس سے مرنیوالا ہوں۔ یہ دونوں اگیانی ہیں +

اوترن ۲۰ - سوال - اس میں کیا دلیل کہ آتما نہ مرنے ہے اور نہ مارتا ہے ؟
جواب ۱ - وہ نروکار ہے - اس پر سچوالہ کہنولی کے دوسرے منتر کے ذیل کاشلوک -

नजायेतम्रियतेवाकदाचिन्नायंमूत्वाभवित्तवानमूयः

प्रजानित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानश्चरित् ॥ २० ॥

۲۰ - یہ آتما نہ کبھی پیدا ہوتا ہے نہ مرنے ہے اور نہ یہ کہ نیا پیدا ہو کر کچھ بھی نہیں ہوتا - یہ اجنما اور
نیت اور سد ایکساں رہنے والا اور پورا نا ہے اور جسم کے ناش سے ناش نہیں ہوتا -
ٹیکر کا - بقول یا سک منی کے وکار چھ قسم کا ہوتا ہے - پیدا ہونا - نظر آنا - بڑھنا - گھٹنا - بدلنا
اور ناش ہونا - ان وکاروں میں سری کرشن نے اول اور آخر کا وکار بیان کر تاکہ اس سے
برہی کہا ہے - گویا اول اور آخر کہنے سے تمام وکار بیان کئے گئے - اول میں کہا کہ آتما پیدا نہیں
ہوتا اور آخر میں کہا کہ ناش نہیں ہوتا -

سوال ۱ - اس میں کیا دلیل کہ آتما پیدا نہیں ہوتا ؟

جواب - "نائینگ بھوتوا" کہہ کر کہا آتما ایسا نہیں ہے جو پہلے پیدا نہ ہو اور کچھ نیا پیدا ہو کر نظر
آئے - پیدا ہونے والے چیز وہی کہلا سکتی ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو - اس لئے
آتما پیدا نہیں ہوتا ہمیشہ سے ہے اور اجنما ہے "نائینگ بھوتوا" پد سے نا، کا حرف ہٹا
کر فقط بھوتوا پد کے یہ ارتھ ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے پیدا ہو اور کچھ ناش ہو جائے - مگر آتما
ایسا نہیں ہے - ناش ہونے والی وہی شے ہوتی ہے - جو ایک دفعہ ہو کر کچھ قائم نہ رہے
آتما سدا رہیو والا نہ مرنی والا اور ہمیشہ سے ہے - اسی سبب سے یہ کہا گیا ہے - کہ نہ وہ پیدا
ہوتا ہے - اور نہ مرنے ہے - اور اس بات کے ثابت کر نیکی لکھ چن نائینگ بھوتوا بھوتوا وان
بھویا " कदाचिन्नायंमूत्वाभवित्तवानमूयः " پدوں کو کہا ہے - یعنی

نہ یہ کہ وہ پیدا ہو کر کچھ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اسکو اور مضبوط کرنے کے لئے اجنٹیا پد کو لینے نہ پیدا ہوئی والا کہا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آتما نہ صرف انہیں چھہون و کارون سے الگ ہے۔ جو بیان کئے گئے۔ بلکہ آنا جانا وغیرہ اور وکارون سے بھی جو ان چھہون میں شامل ہیں۔ شلوک میں گھٹنا اور بڑھنا اور دو وکارون کا بھی ذکر ہے۔ ساست پد کہہ کر نہ گھٹنے کا اور پورا نا کہہ کر نہ بڑھنے کا۔ ساست کے معنی ہیں کوٹھستہ اور یکسان اور سدا رہی والا اور نرگن گویا کہ آتما کا نہ شکل کے لحاظ سے ناش ہوتا ہے۔ اور نہ گن کے لحاظ سے۔ اور پورا نا کہہ کر کہا وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہی نیا رہتا ہے۔ اور بڑھتا نہیں ہے۔ بڑھنے والی وہی شے ہوتی ہے۔ جو بنے۔ اور جو سدا ایک جیسی رہے وہ نہیں بڑھتی۔ پس آتما سدا ایک ہے۔ اور کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ شلوک میں اسے اور پرنام دو پدون کا نشید نہیں کیا گیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ پیدا ہونا کہہ کر اسے آجاتا ہے۔ اور مرنا کہہ کر پرنام۔ اس لئے ایے ارجن باوجود اس کے کہ آتما کا جسم سے تعلق ہے بھی مگر وہ نہ وکار ہے۔ اور جسم کے ناش سے اس کا ناش نہیں ہوتا۔

اوترن ۲۱ :- اوپر کے شلوک میں دو باتوں کے ثابت کرنیکا اقرار ہے۔ ایک یہ کہ آتما مرنہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مارتا نہیں ہے۔ پہلی بات اوپر بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری کا کرنا باقی ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

वेदाविनाशिनं नित्यं य रान मज्जमव्ययम् ॥ २० ॥

कथं स पुरुषः पार्थ कच्चानयति हंति कम् ॥ २१ ॥

(۲۱) ایے ارجن جو اس آتما کو نہ پیدا ہوئی والا نہ ناش نہ ہوئی والا نہ بدلنے والا جانتا ہے وہ کب کسی کو مروانا اور کب مارتا ہے۔

ٹیکہ ۱:۔ ابناشی اسکو کہتے ہیں جس کا کبھی ناش نہ ہو۔ اتما کا نہ مرنایئے اسکا چھٹے وکار سے رہت ہونا اسکے ابناشی ہونیکا ثبوت ہے اور اے ہونا یعنی نہ بدلنا اس ابناشی کی تعریف اے اسکو کہا جاتا ہے جس کا نہ کوئی اولونکلے اور نہ گن کم و بیش ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ناش اُسی شے کا ہوتا ہے۔ جس کے اولونکلے اور گن کم و بیش ہو جاتے ہیں۔ اتنا دونوں سے بری ہے۔ اس لئے اسکا ناش نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آتما کو پیدا ہوا سمجھ کر اسکا ناش ہونا سمجھے تو شلوک میں اسکا یہ جواب دیا ہے کہ وہ اُج ہے۔ یعنی نہ پیدا ہونیوالا۔ اور اُسکے اُج ہونیکا یہ دلیل ہے کہ وہ نت ہے یعنی ہر وقت ہی موجود ہے۔ گویا کہ پیدا ہونیوالی وہ شے ہوتی ہے۔ جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے۔ مگر اتما ایسا نہیں ہے۔ شلوک کے ابناشی اے اُج اور نت ان چاروں پدوں کا دوسرا ارتھ۔

دوسرا ارتھ:۔ ابناشی (نہ ناش ہونیوالا) کے معنی ست کے ہیں اور نت کے معنی ویاپک اور اے اور اُج یہ دونوں پد اُسکے ست اور ویاپک ہونیکے دلیل۔ ست اسوج سے ہے کہ وہ اُج ہے۔ یعنی نہ پیدا ہونیوالا۔ پیدا ہونیوالا ست نہیں ہوتا۔ اور ویاپک اسوج سے کہ وہ اے ہے۔ یعنی نہ ناش ہونیوالا۔ اسکا ناش نہ ہونا ہی اسکے ویاپک ہونے کی دلیل ہے۔ ناش ہونے والی شے ویاپک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آہنگ پد سے مراد وکاروں سے بری اپنے آتما کی ہے۔ اور وید پد سے اسکو جاننے کے مطلب یہ ہے کہ جو شخص بذریعہ گورو اور شاستر کے یہ جانتا ہے۔ کہ میں سب کاروں سے الگ سب کاروشن کر نیوالا دوئی رہت پرمانند بودھ روپ ہوں اور وہ نہ کسی کو مارتا ہے۔ اور نہ مارنے کی ہدایت کرتا ہے اور نہ وکاروں سے رہت اکر تا آتما میں ماریکی حرکت ہو سکتی ہے۔ اس میں سرنی پرمان۔

شرقی :- اگر انسان آتما کو اس طرح جان لے کہ یہ سروویا پی آتما میں ہی ہوں تو پھر اسکا ایسا کوئی ارادہ اور خواہش نہیں رہتی جس سے کہ وہ جسم کے دکھ سے آپکو دکھی ہوا سمجھے۔

اس سے ثابت ہے کہ تہ جاننے والے کا بلا اگیان ناش کے نہ مغالطہ رہتا ہے۔ نہ راگ دولیش نہ کرتا اور نہ بھوگتا۔ غرض سری کرشن کا ابھیرائے یہ ہے۔ کہ نہ کوئی کسی کام کا کرنیوالا ہے۔ اور نہ کرنے والا۔ آتما سب وکاروں سے بری ہے۔ اور یہ ماننا کہ میں کرتا اور بھوگتا ہوں، مانند خواب کے ہے۔ اور اگیان ہے۔ اور یہ پہلے بھی کہا گیا ہے۔ کہ جو آتما کو منہ بولا سمجھتے ہیں۔ یا مارنیوالا دونوں اگیانی ہیں۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- بدہی کے دہیان کرتے ہوئے آتما دہیان کرتا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی استہمت اور بدہی کی حرکت سے حرکت۔

اس لئے تمام شاستر فقط اسی کے لئے ہیں جو اگیانی ہے۔ اور ادہکاری ہے۔ اور گیانی جس کا اگیان جانا رہا وہ نہ آپکو کرتا مانتا ہے۔ اور نہ ہوگتا جیسا کہ کہنے کو جاننے والا کہنے کو چور نہیں مانتا پس سبب وکاروں سے رہت اور اودتی روپ ہونیکے ودوان (صاحب علم) نہ کچھ کرتا ہے اور نہ کرتا ہے۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- ودوان یعنی صاحب علم کسی کا خوف نہیں کرتا۔

الرجن نے سوچا میں اسکے کرنے والا ہوں اور ایشور کرنے والا ہے۔ اس لئے نہ میں اس پاپ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ایشور (کرشن) ہی۔ ان دونوں اعتراضوں کے جواب میں سری کرشن نے کہا نہ آتما مرنے والا ہے۔ اور نہ مارتا ہے۔ یعنی یہ کہ نہ آپکو مارنے والا سمجھ۔ اور نہ مجھ کو مارنے والا۔ کیونکہ آتما سب وکاروں (تبدیلیوں) سے رہتا ہے۔ اور اگر تہ

یعنی کسی کام کو نہیں کرتا اور یہ کہ آتما مارتا نہیں اسکا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی آکھرتا ہے نہ یہ کہ صرف ماریکے لئے آکرتا ہے۔ اور باقی کاموں کا کرتا۔ ماریکا ذکر خاص کر اسوجہ سے ہوا کہ وہ شروع تھا۔ یعنی اسکا یہ مطلب نہیں کہ مارتے سے ہٹا کر اور کاموں کی اجازت دی گئی۔ اور یہ آگے بھی کہا جائیگا کہ تہ ویتا (گیانی) اس کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔ اور بعض ہیوقوف جو سری کرشن کے اس قول کو کہ آتما ماریوالا نہیں یہ معنی سمجھتے ہیں کہ سوائے ماریکے آتما ہر کام کا کرتا ہے۔ وہ غلطی پر ہیں اور اس آخر کے فقرے سے جو اوپر کہا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی نہیں رہتا۔ بلکہ سرکیشن کے خود اس قول سے کہ رجن لڑائی کر ظاہر ہے۔ سرکیشن نے لڑائی سے منع کیا کرنا تھا فقط یہ ثابت کیا ہے کہ آتما آکرتا ہے +

اوترن ۲۲:- رجن نے کہا مہاراج یہ تو مانا کہ ناش جسم ہی کا ہوتا ہے آتما کا نہیں مگر ہمیشہ جسموں کا یہ جسم بھی جو پنوں کا پھل ہے۔ لڑائی میں نہیں رہیگا اس لئے انکا ناش کیسے کروں۔ اس کے جواب میں ذیل کاشکوک:-

वासंसि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरो-

ऽयराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि

संयाति नवानि ब्रह्म ॥ २२ ॥ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

۲۲- جیسی پورے کپڑے اوتار کر انسان اور نئے پہن لیتا ہے۔ اسی طرح یہ جیو پانے جسموں کو چھوڑ کر نئے جسموں کو قبول کرتا ہے۔

ٹیکا۔ سوال۔ انسان کپڑوں کو تو پنتا ہی ہے۔ مگر اس فقرا میں یہ کہ پورے کپڑوں کو اوتار کر نئے اور پہن لیتا ہے۔ اس رُو سے کیا مطلب ہے۔

جواب :- بہ نسبت پورائے کپڑوں کے نئے اچھے ہوتے ہیں اور جیسے پورائے پھٹے ہوئے
 اوتار کر انسان نئے پہن لیتا ہے۔ اُسی طرح بلحاظ عمر اور تپ کے بوڑھے اور کمزور ہوئے
 ہوئے جسم کو جب بھیشم جی نے چھوڑا تب اُنکو دہرم کا پھل بھوگنے کے لئے فوراً
 ہی بغیر ہی تکلیف حمل کے سب سے اونچا دیوتا کا جسم مل جائیگا اس میں شرتی پرن
 شرتی دہرما شخص بعد اس جسم چھوڑنے کے نئے اور جسم کو جو اس سے بہتر
 ہوتا ہے پالیتا ہے یعنی پتری دیوتا کا لگن دھرب یا پر جاتی یا برہما یا
 کسی اور دیوتا کا۔

شلوک کا مطلب یہ ہے ۔ ایلے ارجن اگر تو بھیشم کے اس جسم کو جو تمام عمر دہرم کے کاموں
 میں دکھ پاتا پاتا بوڑھا ہو چکا ہے اور سورگ کا مانع ہے۔ اور بغیر اُسکے چھوڑے نیک
 کاموں کا شرم نہیں پاسکتا دہرم کی لڑائی کر کر مار دے تو اُسکو سورگ کے بھوگ بھوگنے
 کے لئے ایک نیا دیہم (جسم) مل جائیگا۔ اور تیرا اوپکار ہو جائیگا۔ بلکہ اس موقع پر سب
 سے بڑے اوپکار یہ ہوگا کہ دیودھن وغیرہ پانی بھی مرکز سورگ کو حاصل کر نیکی۔ اس لئے
 جس لڑائی سے استفادہ ہوا اوپکار ہو سکتا ہے تو اسے کر نیکی لئے کوئی وہم نہ کر اور نہ اُسکو
 گناہ ہی جان شلوک کا یہ ابھیرائے کہ نیا جسم پا کر انسان سُکھی ہو جاتا ہے۔ اپرائی
 انیاتی سخاوتیں پدوں سے پایا جاتا ہے ۔

اوترن ۲۲ :- ارجن نے کہا ۔ جیسے گھر کو آگ لگنے سے گھر میں بیٹھ کر
 گھر والا اس سے نہیں بچ سکتا ۔ اُسی طرح جسم کو تیر لگنے سے اُس کے اندر کا آتما
 اُس سے نہیں بچ سکتا ۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ۔

नचैनं क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥

۲۳۔ نہ آتما کو تھیا کا کشتی ہیں نہ آگ جلاتی ہے نہ پانی گلانا ہے نہ ہوا سکھاتی ہے۔

ٹیکہ :- سوال - فقط یہ کہہ دینا کافی تھا کہ آتما کسی طرح نہیں مڑتا۔ مگر یہاں تھیا اور آگ وغیرہ کا نام لیا گیا اس سے کیا مطلب۔

جواب :- ناش جس شے کا ہوتا ہے فقط چار تھوں سے ہوتا ہے۔ آکاش سے کسی شے کا ناش نہیں ہوتا +

اوترن ۲۴ :- ذیل کے شلوک میں اس بات کی دلیل کہ نہ تھیا وغیرہ آتما کو مار سکتی ہیں اور نہ آتما مڑتا ہی ہے۔

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥

۲۴۔ نہ اس کو تھیا کا کٹ سکتا ہے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ پانی گیل کر سکتا ہے

نہ ہوا سکھ سکتی ہے۔ ہمیشہ اور سب جگہ موجود اور قائم رہنے والا اور اچل اور سناٹن ہے۔

ٹیکہ :- آتما کے نیت اور سرو ویا پی اور اچل ہونے میں شریوں کا پرمان :-

شرتی :- ۱۔ آتما آکاش کی طرح ویاپک اور نیت ہے +

۲۔ درخت کی طرح سیدھا اور ایک اور سو رگ میں قائم ہے +

۳۔ اولیون (प्रबोधवत) سے بہت اور بے حرکت اور ثابت رہتا ہے +

۴۔ پرتھوی میں قائم اور پرتھوی کے اندر ہے +

۵۔ جلون میں قائم اور جلون کے اندر ہے +

۶۔ آگ میں قائم اور آگ کے اندر ہے +

۷۔ بالیو میں قائم اور بالیو کے اندر ہے ۛ

پس ثابت ہے کہ آتما ویاپک ہے۔ اور انتر یامی ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ چوتھے جس میں ویاپک ہوتی ہے۔ وہ اُس سے کبھی نہیں کٹتی جس میں وہ ویاپک ہو۔ یعنی موجود کٹی وہی شے جاتی ہے۔ جو اُس سے الگ ہوتی ہے۔ اس طرح انتر یامی ہو کر سب میں قائم۔ ہتھیار وغیرہ کو ستادینے والا اور انکی حرکت کا باعث آتما ہتھیاروں سے کیونکر کٹ سکتا ہے۔ اور اُس کے متعلق اور کئی شرتیوں میں اسکا پرمان بھی ہے۔ مثلاً چھاندو گئیہ اپنشد میں یہ کہ ”جس کے تیج سے سورج گرمی کرتا ہے“ وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے ساتوین ادھیائے میں سری کرشن اُس کا خود بھی ورنن کرینگے اور ترن ۲۵۔ یہ کہتے ہوئے کہ آتما ہتھیاروں سے نہیں کٹتی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہ اسکو کسی نے ناش ہونے دیکھا اور نہ اس کے ناش ہونیکا کوئی پرمان ہی ہے۔ ذیل کا مشلوک۔

अव्यक्तोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते॥

तस्मादेवं विदित्विनं नानुशील्य ह मर्हसि॥ ۲۶ ॥

۲۵۔ آتما اویکیٹ ہے۔ یعنی ظہور میں نہیں ہے۔ اور اجنت ہے۔ یعنی خیال میں نہیں آسکتا۔ اور وکاروں سے بری ہے۔ اس لئے ارجن ایسا جانکر تجھکو سوچ کر نامناسب نہیں۔

میرکا۔ ظاہر وہ شے ہوتی ہے۔ جو بذریعہ حواسوں کے جانی جائے۔ اور نظر آئے۔ اس لئے حواسوں کی پہونچ سے پرے آتما اویکیٹ ہے۔ یعنی ظہور میں نہیں ہے۔ پس ثابت ہے کہ کسی نے بھی آنکھوں سے اسکا ناش ہونے نہیں دیکھا

اور اگر اُس کے ناش ہونے کا انومان ہی کیا جاوے تو یہ بھی نہیں کیونکہ وہ اپخت ہو
یعنی خیال میں نہیں آسکتا۔ انمان اُس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی شے کہیں موجود نہیں جاتی
ہے۔ جیسا کہ لگ کا پہاڑ پر دھوان دیکھ کر اور اگر دوسری قسم کا اڑبھاپتی انمان کہا جائے تو یہ بھی نہیں
اڑبھاپتی وہ انومان ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دن کی وقت نہ کہاے اور جسم کا موٹا تازہ ہو تو یہ انمان
ہوتا ہے کہ رات کو کہا تا ہوگا۔ مگر اتنا ایسا بھی نہیں ہے یعنی نہ وہ کہا تا کھاتا ہے۔ اور کوئی قسم کا
وکاری ہو۔ یعنی نہ موٹا ہوتا ہے۔ اور نہ پتلا۔ اسی طرح شب پرمان سے بھی اُسکے ناش کا کوئی ثبوت
نہیں ہوتا یعنی شب (بولنا) سے اسی بات کا علم ہوتا ہے جو عام طور پر ہو۔ اور اگر پرمان وید
شب کا جس سے نہ دیکھی ہوئی چیزوں کا گمان ہوتا ہے پرمان مان لیا جائے تو یہ بھی نہیں کیونکہ وید
شب خود آتما کو نہ ناش ہونے والا بیان کرتا ہے۔ اور یہ شلوک کے اچھے پد سے واضح ہے۔ اوچھے
بسمے کہنا مطلب یہ ہے کہ وید نے اس طرح سے کہا ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ نہیں اور چوٹیس
اور چھٹیس کے شلوکوں میں بار ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ تیسویں
شلوک میں اظہار اس بات کا ہے کہ ہتیار آتما کو کاٹ نہیں سکتے۔ اور چوٹیس میں یہ کہ آتما
ایسا نہیں جس کو ہتیار کاٹ سکیں اور چھٹیس میں یہ کہ اُسکے کاٹے جانے کا پرمان کوئی نہیں۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ اکیس اور بائیس کے شلوکوں اور آٹھ علاوہ اور کئی شلوکوں میں بار بار
آتما کو اپنا شے کہا گیا ہے تو قبول سری شنکر اچار یہ جہاں ج اس کا یہ جواب ہے کہ آتما ایسی شے
نہیں جو بغیر بار بار بیان کئے جلد سمجھ میں آجائے پس ایسے ارجن ایسے آتما کے لئے جس سے
کسی طرح کا شوک نہیں رہتا۔ تجھ کو شوک کرنا واجب نہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک تجھ کو آتما کا گمان
مخالف تک اُس کا شوک کرنا بھی واجب تھا مگر اب اس کو جانکر مناسب نہیں ہے۔

اوترن ۲۶: پہلے تو یہ بیان ہوا کہ آتما کا بیعت اُسکے نہ روکار نہ بدلنے ہو نیکے۔

سوچ کر نامناسب نہیں۔ اور اب ذیل کے دو شلوکوں میں یہ کہ اگر آتما و کار می بھی سمجھا جائے
 تو بھی اسکا سوچ کر نامناسب نہیں۔ بودھ مت میں آتما گوکیان سروپ مانکر چھین چھین
 کے بعد پیدا ہونے اور ناش ہونے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور چارواک مت میں بغیر اسکے کہ آتما
 چھین چھین میں پیدا ہوتا اور ناش ہوتا ہے جسم کو آتما مانکر اسکو پیدا ہونے اور ناش ہونے والا۔ اور
 ان میں بعض یہ کہ آتما جسم سے الگ تو ہے۔ مگر جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا اور جسم کے ساتھ ہی جلتا
 ہے۔ اور بعض یہ کہ آتما تو درحقیقت ایک ہے۔ مگر ظہور کے وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور
 قیامت کے وقت ناش اور نیک با دیوں کا یہ کہ آتما نت اور ویاپک تو ہے مگر ایک الگ
 ہے۔ اور جب اسکا دیر سے سنجوگ ہوتا ہے تب اسکا جسم کہا جاتا ہے۔ اور جب جوگ تب مرنا
 اور اس کے ایسے جنم اور مرنا کا باعث اس کے پن اور پاپ ہوتے ہیں۔ یعنی دھرم اور ادرم
 جو اس نت آتما کے سرے ہیں یعنی اس سے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کا ہونا انت (خانی)
 سے کہا جائے تو پھر یہ اعتراض کہ کئے کمون کا ناش ہوگا۔ اور جو نہیں کئے انکو بھوگنا پڑیگا۔
 اور بدانتیوں کا یہ کہ آتما نت ہے اور پیدائش اور موت سے بری ہے۔ اور اسکا پیدا ہونا اور
 ناش ہونا فقط جسم کے لحاظ سے فرضی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ گہرا کے بننے اور گہرا کے
 شاکاش پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ ناش ان تمام ہنوں کا اظہار کر کے اور ان میں سب سے پہلے
 مت کو لیکر آتما نت ہے یعنی خانی سرکیشن نے فرمایا تب بھی اسکی سوچ کر نامناسب نہیں

अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ॥

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुं मर्हसि ॥ २६ ॥

۲۶۔ اگر تو اسکو ہمیشہ پیدا ہونے اور مرنے والا سمجھتا ہے۔ تو بھی تجھکو اسکی سوچ

کرنی مناسب نہیں۔

ٹیکہ ۱: شلوک میں آتھہ پداسبات کا اظہار ہے۔ کہ کچھلی بات ختم ہونی اور نئی شروع ہونی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سری کرشن نے یہ بات نانتک مت کو لے کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس سے سری کرشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر آتما کا جس کا جاننا سخت مشکل ہے۔ بار بار لوپش کرنے پر بھی راجن کو اس کے سمجھ نہیں آئی۔ اور اسکو ہمیشہ پیدا ہونے والا سمجھتا ہے۔ تو بھی اسکی سوچ کرنی مناسب نہیں۔ اس سے بودہ اور چارواک دونوں کے مت کا وزن ہوا۔ اور شلوک میں مہا بابو کہہ کر کہا کیا تو نے ایسا ہو کر بھی یہ ناستکون کا مت قبول کر لیا ہے یا سر کرشن کے دیالو سمجھاؤ کے موافق یہ سمجھاؤ ہے۔ کہ تمکو یہ مت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ اور پہلے ادھیائے کے راجن کے اس قول کو لیکر کہ ہم راج کے لوگھ سے کیتھہر پاپ کر لے کو طیار ہوئے۔ سر کرشن نے فرمایا تم باوجود اس کے کہ ایسے ہو۔ تیسر بھی تمہاری یہ سوچ۔ اس گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ تو اگر جسم ہی کو آتما مانتا ہے۔ یا اسکا جسم کے ساتھ پیدا ہونا اور جسم کے ساتھ مرنانا مانتا ہے۔ یا چھن چھن کے بعد پیدا ہونا اور ناش ہونا مانتا ہے تو بھی تمکو اسکی سوچ کرنی مناسب نہیں کیونکہ جب آتما ہی ناش ہو کر کھرپا نہیں ہوتا۔ تو پاپ کر نکیا کیا خوف خطر البتہ چھنک باومت کے باقی کے اور دو مت ایسے ہیں جن کے قبول کرنے سے رشتہ داروں کے مزیکا دکھ ہو سکتا ہے اور چھنک باو کو لے کر نہیں کیونکہ اس کے مطابق جو آتما کسی کو مانتا ہے چھن کے بعد وہ خود ہی نہیں رہتا اس لئے بھی یہ سوچ کرنا مناسب نہیں +

اوترن ۲: راجن نے کہا تینوں طرح کا مت نامعقول ہے۔ اس لئے میرے خیال میں یا وہ مت ٹھیک ہے جس میں آتما کا پر لئے تک قیام مانا گیا ہے۔ یا وہ جس میں نت مانا گیا ہے۔ ان دونوں ہی متوں کے لحاظ سے۔ لوک پر لوک دونوں کی سوچ

لازمی ہے اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥ २० ॥

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २१ ॥

۲۰۔ جو پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ اور جو مرادہ پھر پیدا ہوگا۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اس لئے اس پر تنج کو سوچ کر نامناسب نہیں۔

ٹیکہ:۔ شلوک میں جاتی (پیدائش) اور ماتی (مرادہ) کے باعث پُرن اور پاپ کے دیہہ

اور اندریوں کا تعلق جو قائم آتما سے ہوتا ہے۔ وہ ضرور ہی ناش ہوگا۔ یعنی جن کرموں کے

سبب من اور اندریوں کا آتما سے تنج ہوتا ہے۔ ان کا ناش ہو کر تنج ہو جائیگا۔

اس طرح جو مرے گا وہ کرموں کا پھل بھو گئے کے لئے دوبارہ پھر پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ اعتراض

ہو کر گیانی کو بھی مر کر چرچم ہو جائیگا۔ تو یہ اعتراض نہیں آتا۔ کیونکہ میان پر پرکرن کرموں کا

شروع ہے۔ گیانی کا نہیں۔ مری کرشن فرماتے ہیں۔ ایسے ارجن تنج کو پیدا ہونے اور

مرنے کی اس چکر کے لئے جو لازمی ہے۔ سوچ کر نامناسب نہیں۔ اور یہ آگے بھی کہا جائیگا

کہ اگر تو انکو نہ مارے تو یہ تب بھی مرجائیگے۔ شلوک کا بھاو یہ ہے۔ کہ ارجن کو اس صورت

میں رنج کر نامناسب ہے جبکہ ارجن کے لڑائی نہ کرنے سے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکیں

مگر ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ کہ کرموں کا بھوگ ختم ہونے پر یہ خود ہی

مر جائیگے۔ اور ارجن کسی طرح اس کو روک نہیں سکیگا۔ اس لئے خالی یہ بات کہ ارجن انکو

آنکھوں کے سامنے مرنے کو دیکھ کر دکھی ہو۔ یا اس کے لئے واجب نہیں۔ اور ایسی طرح جو دیکھ

پر لوک کے متعلق ہے۔ اور خود بخود گناہ پڑتا ہے۔ اور کبھی دور نہیں ہوگا۔ اس کو یاد کر کہ

بھی رنج کر نامناسب نہیں۔ اور لڑائی کرنا کہ شتری کا اگنی ہوتر کی طرح و بہت کرم ہے۔

اور لڑائی دشمن پر ہتھیار چلائیکا نام ہے۔ اور بسبب اسکے کہ جیسے آگ اور چاند کیلئے حیوان کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور اسکا پاپ نہیں ہوتا۔ اسی طرح لڑائی و ہت کرم ہے اور اسکا پاپ نہیں ہوتا۔ اس میں گوتم سمرتی پرمان۔

سمرتی :- لڑائی میں سوائے ان شخصوں کے کہ گھوڑے سوار کا گھوڑا مر جائے۔
 یارتھ سوار کا رتھ ٹوٹ جائے۔ یارتھ چلانیوالا مر جائے یا ہتھیار ٹوٹ جائے یا ہاتھ باندھ دے۔ یا سر کے بال کھل جائیں۔ یا بھاگ جائے یا اچانک کھڑا ہو یا بے ہتھیار ہو یا درخت پر چڑھ گیا ہو۔ یا زخمی ہو۔ یا کھدے کہ میں گائے اور برہمن کی طرح ہوں۔ اور کسی کو مارنے کا پاپ نہیں ہوتا۔

سمرتی میں برہمن سے اُس شخص سے مراد ہے۔ جو لڑنے والوں میں نہ ہو۔ اور غریب آدمی ہو۔ کیونکہ سمرتی میں گائے اور برہمن کو اکٹھا کہا گیا ہے۔ پس ایسے رجن لڑائی کو جو تیراشت و ہت کرم ہے۔ اور جس کا روکنا مشکل ہے اور سب کے دلوں میں طیاری ہے۔ نہ کرے گا۔ تو تم کو اس و ہت کرم کے نہ کر نیکا پاپ بھی ہوگا۔ اس لئے تمکو اس نہ نظر آنے والے پاپ کی ڈر سے سوچ کر نامناسب نہیں۔ کرم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کامیہ۔ دوسرا ننیہ۔ کامیہ کرم اختیاری ہوتا ہے۔ خواہ کیا جائے خواہ نہ کیا جائے جیسا کہ سوی بنائیکا کرم کامیہ کرم ہے۔ اور اختیاری ہے۔ یعنی اگر بھوک ہو تو کھالیا جائے ورنہ نہیں اور ننیہ (مقررہ) کرم اختیاری نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے نہ کرنے کا پاپ ہوتا ہے۔ اور نہ کر نیکا پپن نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اگر رجن کا یہ خیال ہو کہ لڑائی کامیہ کرم ہے۔ اور اختیاری ہے۔ اور یا گو لک نے بھی اسکو کامیہ کرم بیان کیا ہے۔ تو مجھکو اس کے

نہ کر نیک پاپ نہیں ہوگا۔ اس میں یا گو لک سمرتی پرمان
 سمرتی :- جو شخص زمین لینے کی خاطر میدان جنگ میں جا کر بغیر پیٹھ دکھانے
 اور بلا زہر گودہ ہتھیاروں کے لڑتا ہے۔ وہ یوگیوں کی طرح صوگ
 کو جاتا ہے۔

اسی طرح سے سرکیشن نے خود بھی اسکو پیچھے کامیہ کرم ہی بیان کیا ہے۔ اس کے
 جواب میں سرکیشن نے فرمایا گو یہ کامیہ کرم ہی ہے۔ مگر یہ شروع کیا گیا ہے۔ اس لئے
 اس کا کرنا ہی واجب ہے۔ اور نتیجہ کرم کے برابر ہے۔

شلوک چھبیس اور ستائیس میں یہ بات کہ اگر آسمانیت نہیں اور پیدا ہو نیوالا ہے۔ تو
 بھی اسکا سوچ کرنا نامناسب ہے۔ قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ ارجن کے خیالات
 ناستک نہ تھے۔ اس لئے ذیل میں ان دونوں شلوکوں کے دوسرے اڑتھ۔

۲۶۔ اگر ستا (سدا رہیو) آتما کا دیدہ اور اندریوں کے تعلق سے جنم مانتا ہے۔ اور
 تعلق بٹ جلنے پر مرن تو بھی نہ کو اسکا رنج کرنا مناسب نہیں۔

دوسرا ستائیس کا شلوک اسکی تائید میں ہے۔ وہ اسکے وہی معنی درست ہیں
 جو پہلے کئے گئے +

اوترن ۲۸۔ ارجن نے کہا ہمارا ج مجھکو آتما کے متعلق کچھ سوچ نہیں۔ مگر
 یہ کہ یہ جسم توں کا بنا ہوا ہے۔ اس لئے اسکا ناش ہو جائے گا۔ اس کے جواب
 میں ذیل کا شلوک۔

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

۲۸۔ ایسے بھارت میں جس قدر بھوت ہیں۔ نہ تو یہ پہلے ہی تھے۔ اور نہ پیچھے ہی ہونگے
ظہور فقط سچ ہی میں ہے۔ اس لئے اس سچ کیا افسوس۔

ٹیکا۔ بھوار تھ۔ جیسٹری کی کہیل اور خواب کی چیزیں درشتی مرشتی یادست کی طرح فقط
استوت تک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ وہ نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے اور پیچھے نہیں ہوتیں۔ اور
بقول گوڈ پاو اچار یہ کہ جو شے اول اور آخر میں نہیں ہوتی۔ وہ درمیان میں بھی نہیں
ہوتی۔ اسی طرح ان بھوتوں کا جو اول اور آخر نہیں ہوتے اور اب بھی نہیں اور نہایت
حق اور تھیا ہیں۔ دیکھ کر کیا افسوس ہے۔ یعنی ان کا افسوس کرنا نا مناسب ہے۔ اور یہ
کہ گیانی بھی جن کے خواب میں کئی رشتہ دار مہلتے ہیں۔ اور بوقت بیداری ان کا کچھ افسوس
نہیں کرتے تو تم کیوں کرتے ہو۔ کسی پوران کی کتھا میں آتا ہے کہ یہ بھوتوں کا مجموعہ گیان
سے نکلا ہے۔ اور گیانی ہی میں اسکا لئے ہوگا۔ اس لئے شریوں (جسموں) کے لحاظ
سے بھی تنکو اسکا سوچ کر نا مناسب ہے۔

شلوک کا دوسرا ایتھ۔ اویکت جس کو ابیا کرت بھی کہتے ہیں دیا اور پرت
چستین سے مراد ہے۔ اور بھوتانی آکاش وغیرہ بھوتوں کے کارن سے اور ویکت
مدھیانی سے یہ کہ وہ بھوت نام روپ کے سبب درمیان ہی میں ظاہر ہوئے۔ اور ناش
ہو کر یہ کہ آخر میں جیسے گڑا مٹی میں لئے ہوتا ہے۔ ان کا اویکت میں لئے ہوگا۔ اس لئے ایسے
ارجن آکاش وغیرہ بھوتوں کے لئے تنکو شوک کر نا مناسب نہیں اور اس میں کہ ابیا کرت
سارے جگت کا کارن ہے۔ شرتی پران :-

شرتی :- یہ جگت جو نام اور شکل کے سبب ظاہر ہوا ظہور سے پہلے بغیر کسی نام
کے ابیا کرت روپ تھا۔

شرقی میں گو یہ بیان نہیں ہوا کہ ابیا کرت سے ظاہر ہو نہیو الا جگت لئے بھی اسی میں جو تا
ہے۔ مگر اس کا لئے ہونا قیاس سے جان لینا چاہئے کیونکہ کارج بغیر اپنے کارن کے اوکھی میں لئے
نہیں ہوتا۔ شلوک کا یہ مطلب ہے کہ جب کہ اس جسم کے کارن پانچوں بھوت ہی متھیا ہیں
تو پھر ان کے کارج جسم کو لیکر شوک کس لئے کیا جائے۔ یا یہ کہ آکاش وغیرہ پانچوں بھوت
ہی اویکت حالت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو پھر ان کے لئے سوچ کی کونسی بات ہے۔ بھارت
کہہ رہے مراد ہے۔ کہ ارجن بھرت کے پاک خاندان میں پیدا ہو کر شاستر کے سدھانت (مدعا)
کو جاننے لائق ہے۔ مگر تعجب ہے کہ اب نہیں جانتا ۛ

اوترن ۲۹۔ ارجن نے کہا مارج ایسا کوئی شخص بھی دیکھا نہیں جاتا۔ انجی
قسم کی سوچ سے بری ہو۔ مگر نہ معلوم آپ مجھ پر اسکا بار بار طعن کس لئے کرتے ہیں۔ اور
اگر یہ ہے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو یہ نہ صرف میرا ہی قصور ہے۔ بلکہ آپ کا بھی ہے
شاستر میں لکھا ہے کہ اگر کسی بیان کر نیوالے شخص کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس میں بیان
کر نیوالے کی سمجھ کا قصور ہوتا ہے۔ نہ کہ اسکا جو اسکو سننا ہے۔ اس کے جواب میں سر کریشن
نے فرمایا۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک اسکا ناگیاں۔ دوسرے انتہہ کرن کی ناپاکی۔ اس
یہ دونوں نقص جیسے تم میں ہیں۔ ویسے ہی اوروں میں اور اسی سبب سے ہوا کہ ان
سے ہونیوالا اتم گیان نہیں ہوتا۔ اور مطلب اسکا یہ ہے کہ اتم گنا و ستوکا جانتا بہت مشکل
ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

आश्चर्यवद्वदति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति
तथैव चान्यः ॥ आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेदनचैव कश्चित् ॥ २८ ॥ ॥

۲۹۔ کوئی اسکو تعجب سے دیکھتا ہے۔ اور کوئی تعجب سے کہتا ہے۔ اور کوئی تعجب سے سنتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ سن کر بھی نہیں جانتے۔

ٹیرکا:۔ اسپریت کہہ کر یہ مراد ہے کہ آتما کا دیکھنے والا اور آتما کا دیکھنا یہ تینوں ہی تعجب ہیں۔ کیونکہ باجوہ آتما کے ودمان یعنی ظاہر ہونے کے سبب اودیا کے ہست سے نیست اور سوکے پرکاش سے جڑھہ اور آندروپ سے دکھی اور نروکار سے وکاری اور نت سے انت اور پرکاش روپ سے نہ پرکاش اور ابھید سے بھید اور نت مکت سے پند روپ اور اودتی سے ودتی ہو رہا ہے۔ غرض اُس آتما کو جو طرح طرح کی شکلوں سے مبرا ہے۔ اور بغیر گورو اور شاستر کے اودپدیش کے جانا نہیں جاتا کوئی ہی دیکھتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ آتما کو بذریعہ بیان کے انتہ کرن کی اُس برتی سے ساکشات کر لیتا ہے جو آتما کے عکس سے شامل اوجہاوا کو سے برہما کار ہوتی ہے۔ اور ہر قسم کے پنون کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اسکو کوئی ہی دیکھتا ہے۔ یہ اُس سے مراد ہے جس کے سم دم وغیرہ سادہن مکمل ہو چکے ہوں۔ اور اُسکا دیہہ (جسم) بھی انت کا ہو۔ اور اس بات میں کہ آتما کا دیکھنا یعنی اُسکا گیان تعجب ہے۔ اس میں تین باتیں تعجب کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس برتی روپ گیان سے ست برہم کا گیان ہوتا ہے۔ وہ برتی خود متضیا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ فعل اودیا کا ہے۔ اور اودیا ہی کا ناش کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اودیا کو ناش کرنے ہی خود بھی باش ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ اس آتما کا دیکھنے والا تعجب ہے۔ اس میں پانچ باتیں تعجب کی ہیں۔ ایک یہ کہ گیان سے اودیا اور جسم کا جو اودیا کا فعل ہے۔ ناش ہو کر اور صرف پیراہید کے سہارے رکھ کر کام بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وقت سماہی میں رہتا ہے اور ہر طرح کا کام بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کام کرتا ہوا سماہی سمجھ کو بھی

محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ کہ مطابق پرار بھد کے کسی گیانی کا کوئی فعل ہوتا ہے۔ اور کسی کا کوئی۔ اور پانچویں سیکہ بسبب ایسے مشکل گیان کے شخص اس کے دشمنوں کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس لئے اے ارجن آتما اور آتما کا جاننا اور آتما کا جاننے والا تینوں ہی تعجب ہیں۔ اس لئے اس آتما کا جاننا بہت مشکل ہے۔ اور بغیر کوشش جانا نہیں جاتا۔ اور نہ صرف آتما کا جاننا ہی مشکل ہے بلکہ اس شخص کا لانا ہی مشکل ہے جو آتما کا پد پریش کرے۔ کیونکہ ایک تو سیکہ بغیر خود جانے آتما کے اوپر پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا بحالت سماء بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا سماء ہی سے آتما کو ریٹھے ہوئے گیانی کی شناخت نہیں ہوتی۔ اور چونکہ یہ مشکل ہے کہ اسکو کسی قسم کی پوجا اور تعریف سننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ یعنی اوپر پیش کر نیکی کوئی غرض نہیں ہوتی پس اگر کوئی سماء ہی سے اٹھا ہوا ایسا ہو جس کا سبھاؤ بھی دیا ہو تو وہی اسکو کہہ سکتا ہے۔ مگر ایسا گیانی ایشور کی طرح درلہہ ہے۔ اور اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اسکو تعجب سے کہتا ہے۔ یہاں بھی وہی تینوں باتیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں۔ آجاتی ہیں۔ یعنی آتما اور آتما کا ذکر اور ذکر کرنا والا تینوں تعجب ہیں۔ آتما اور اسکا ذکر کرنا والے کی تعریف ہو چکی ہے۔ اس لئے اسکی اور شرح کرنیکی ضرورت نہیں۔ مگر یہ کہ اسکا ذکر تعجب ہے۔ اسکو مختصر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس شہ برہم کا ذکر جو من اور بانی سے کہا نہیں جاتا۔ اسکا ذکر ہی تعجب ہے۔ برہم من بانی کاوشی نہیں۔ اس میں شرتی پران :-

شرتی - من سمیت جتنے شبد ہیں برہم کو نہ پہنچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

پس ایسے برہم کا جو کسی شبد سے جانا نہیں جاتا۔ مذہبیہ ہاگ نیاگ لکھشنا کے ذکر کننا ہی تعجب ہے۔ مدھون سوامی کہتے ہیں۔ اس میں ہاگ نیاگ لکھشنا کی کچھ ضرورت نہیں فقط تھو مسی جہاواک اسی سے گیان ہو جاتا ہے۔ تھو مسی مہاواک میں خاص کجی

جیسا کہ آواز میں سوئے ہوئے کو جگانے کی۔

معرض :- تو پھر تو موسیٰ کہہ کر ایک کو گیان ہو جائیگا ؟۔

جواب :- کیا تم کو فقط اسوجہ سے کہ لکھشنا کرنی آتی ہے گیان ہے۔

معرض :- ہماری رائے میں گیان اُسکو ہوتا ہے۔ جو شبد کے مدعا کو جانے ؟

جواب :- اس سے بھی نہیں۔ کیونکہ بہت ایسے ہیں جو مدعا فہم ہیں مگر گیان نہیں رکھتے۔

معرض :- ٹھیک مدعا فہم جس کو گیان ہو وہ کوئی ہوتا ہے ؟

جواب :- اس سے اتفاق ہے۔ کیونکہ ٹھیک مدعا فہم وہ ہوتا ہے جس کا انتہہ کرنا شدہ

ہو۔ گویا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیاعت انتہہ کرنا کی شدہ ہی کے اور وید کے ارتقہ جاننے

کی لکھشنا کرنے سے گیان حاصل کرتا ہے۔ وہ بغیر لکھشنا ہی کے گیان حاصل کر لیتا

ہے۔ اس میں شرتی پران :-

شرتی :- برہمن من کاوشی ہے اور نہ بانی کا

پس اس بات میں کہ کوئی اُسکو تعجب سے کہتا ہو زمین ہی تعجب ہے کہ بغیر لکھشنا اُسکا

ذکر کیا گیا۔ اور یہ ذکر اُس سے مراد ہے۔ جو خود شری مہاراج نے کیا اس میں سوشیزا چارہ کا

قول :- (۱) اودیا ناطقت اور اتھا گیان سروپ ہی اسلئے بذریعہ تو موسیٰ

مہاواکون کے جن میں اچنت شکتی ہے۔ آگیاں ناش ہو کر برہمن کا

گیان ہوتا ہے۔

۲۔ جیسے گھڑا وچ ہے یعنی نام اور گھڑے کا نام کا وچکسا یعنی نام اور وچ وچک کے تعلق کا

بغیر لکھشنا سمجھانے کے ایک ہی فوج کہنے سے اُسکا گیان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہاواکیہ

سے بغیر وچ وچک سمجھاؤ کے تعلق کے مہاواکیہ ہی سے اُسکا گیان ہو جاتا ہے۔

۳۔ گیان سے جب اگیان ناش ہوتا ہے تب یہ سمجھتا ہے کہ میں برہم ہوں۔ اودیا کا ناش کرنیوالے مہاواکون سے جب برتی برہماکار ہو کر اودیا کا ناش کرتی ہے تب خود بھی نہیں ربتی جیسا کہ دوائی مرض کو دور کر کے نہیں ربتی۔

جیسے آتما کا دیکھنا اور کہنا تعجب ہے۔ اسی طرح اُسکا سننا بھی تعجب ہے۔ اس لئے جو شخص موکش کا خواہشمند ہو کر گورو کے پاس جا کر اول شرون کرتا ہے۔ اور پھر من اور پھر نندہ سیاس اور پھر گیان اُسکا سننا تعجب ہی ہے۔ اور بغیر کئی جنمون اور انتہہ کرن کی شدہی کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ ہزاروں انسانوں میں کوئی ہی گیان کی خواہش کرتا ہے۔ اور ان میں کوئی ہی جھک پاتا ہے۔ اُسکو آگے گیتا میں بھی کہا جائیگا۔ اور کھٹولی اوپنشد میں تو یہ صاف ہی آچکا ہے۔ کہ تہوں کے کانوں میں آتاشرون کی آواز تک نہیں پڑتی اور بہت ایسے ہیں جو سن کر بھی نہیں جانتے۔ اس لئے آتما کا کہنے والا اور جاننے والا دونوں تعجب ہیں۔ مگر جاننا وہی ہے جس نے سر شیطہ گورو سے سکھنا پائی ہو۔ یہ سننے والے کی تعریف ہے۔ اور سننا اور آتما جس کی بابت سننا ہے۔ اُسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اسکا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آج نہ کہا جہاراج اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ جو شرون فرض کر گیا۔ وہ خود ہی آتما کو جان لیا سری بھگوان نے کہا۔ شرون وغیرہ نہ کرنے والے تو کیا بعض شرون اور منج وغیرہ کر بھی اُسکو نہیں جانتے اس میں سیاس سو تر پان :-

شرتی :- شرتی کہتی ہے جس کا گیان کے لئے کوئی پرتی بندہ نہیں رہا انکو بیان ہی گیان ہو جاتا ہے۔ اور جن کا پرتی بندہ ہے۔ انکا پرلوک چلے

کسی نے سویشیرا چاریہ سے پوچھا گیان کس طرح ہوتا ہے۔ اُس نے کہا پرتی بندھون کا
 ناش کر کر جو گزشتہ آئینہ اور حال کا تین طرح کا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ شرون وغیرہ
 کرنے والوں کو گیان تب ہی ہوتا ہے۔ جب اُنکا کسی طرح کا پرتی بند نہیں رہتا۔
 جیسا کہ ہرن گرہج کو پہلا پرتی بندہ تھا۔ اور باندیو کو آئینہ کا تھا۔ اور سویت کیتو کو
 حال کا تھا پرتی بندھون کا ناش ہونا یعنی ہر طرح کے بگہنوں سے بچ جانا ہی بڑا تعجب
 ہے۔ اس میں سمرتی پران۔

سمرتی :- انسان اُسوقت گیان حاصل کرتا ہے۔ جب اُسکا کسی قسم کا

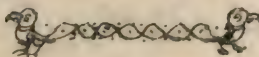
کوئی پاپ نہیں رہتا

غرض شلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ آتما کا جاننا مشکل ہے۔ اور اگر اُسکا ارتھ مطابق
 قول سری شنکر اچاریہ مہاراج کے یہ کیا جائے کہ کوئی اُسکو سن کر بھی نہیں جانتا
 تو پھر اُسکا کٹھولی اونیشد اور گیتا دونوں سے درودہ آتا ہے۔ اس لئے یہ ارتھ نہیں سکتا
 مگر میں نے بوجہ اس کے مہاتماؤں کے ارتھوں میں اعتراض کیا ہے۔ معافی کا
 خواہستگار ہوں +

اوترن ۱۰ :- ارجن کا دو قسم کا موہ تھا۔ ایک خاص دوسرا عام خاص یعنی
 فقط ارجن کو اور عام یعنی سب کا مساوی۔ اس دوسری قسم کے موہ کو بیان پر ختم
 کرتے ہیں۔ شلوک :-

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत॥

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥ १०॥

۴۔ ایلے بھارت سب کے دیہ میں یہ جو دیہہ والا جیو ہے۔ یہ کبھی نہیں مڑتا۔ اس لئے
تجھ کو کسی بھوت (جاندار) کی سوچ کرنا مناسب نہیں۔

ٹیکا:۔ سب پرانیوں کے جسم ناش ہو جانے پر سوکھشتم اوپاہدی والے آتما کا کبھی
ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ نرت ہے۔ اس لئے سوکھشتم اور استھول بھوتوں سے بنے
ہوئے بھیشم وغیرہ سب کے جسموں کو دیکھ کر تجھ کو سوچ کرنا مناسب نہیں۔ استھول
جسم قائم نہیں رہتا۔ اور سوکھشتم آتما کی طرح ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے نہ تو استھول جسم
کے لحاظ فکر کرنا مناسب ہے اور نہ سوکھشتم کے اور نہ آتما کے +

اوتترن ۱۳:۔ بسب کارن سوکھشتم اور استھول تین طرح کے جسموں کے یہ مغالطہ
کہ جسم آتما کا دہرم ہے جاتا رہا کیونکہ اوپر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آتما جسم سے الگ ہے۔
اب یہ بیان ہو گا کہ لڑائی کرنا جس کو ارجن متھیا جانکر ادہرم سمجھتا ہے۔ ادہرم نہیں
ہے۔ بلکہ دہرم ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک:۔

स्वधर्ममपि चावेद्ये न विकं पितु मर्हसि ॥ ۱۴ ॥

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्त्वचियस्य न विद्येत ॥ ۱۵ ॥

۱۴۔ تم کو اس وقت اپنا دھرم یاد کر کرنا اپنا مناسب نہیں۔ کیونکہ دہرم یہ
سے بڑا کچھ بھتری کے لئے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔

ٹیکا:۔ لڑائی کرنا صرف اس لئے بہتر ہے کہ وہ پر مارا تھ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ
کھشتری کا دہرم ہے۔ اور کلیان کا ساہدن ہے۔ اس طرح تم کو شاستر کے ذریعہ جانکر
اس سے ہٹنا مناسب نہیں۔ یہ ارجن کے اُن خیالوں کا جواب ہے جو کل ناش
کرنے اور گورو اور برہمن کو ماریں کی پاپ کا تھا۔ اور محض بلا سوچے دہرم ستر کے تھا

مطاب یہ ہے۔ کہ کھشتری کے لئے دھرم یدھ سے بڑھ کر اور کوئی امر بھلائی کا نہیں ہے۔ دھرم یدھ سے یہ مراد ہے۔ کہ کھشتری بوقت لڑائی پیچھے نہ دکھائے۔ اسکو بہتر سمجھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے فتح حاصل ہو کر رعایا کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور برہمنوں کی خدمت اور اس سے انتہہ کرن کی تشدد ہی اور تشدد ہی سے گیان۔ پس لڑائی کھشتری کے لئے سب سے بہتر ہے۔ اس میں پاراسر سمرتی پران۔

سمرتی :- ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کھشتری کو چاہئے رعایا کی حفاظت کرے۔ اور بدون کوسنرا دیے۔ اور دشمن کو جیت کر دھرم سے سب کی رکھشا کرے۔

۱۔ اگر کوئی راجہ لڑائی کے لئے آکر بلائے تو دوسرے راجہ کا فرض ہے کہ بلالفاظ اسکی چھوٹی یا بڑی عمر کے لڑنے سے نہ ہٹے اور رعایا کی خبر گیری کرے۔

اور یہ یاد رکھے کہ کھشتری ہو کر میرا یہی دھرم ہے۔

۲۔ راجہ کی بہتری کئی تین باتیں ہیں۔ ایک لڑائی سے نہ ہٹنا۔ دوسرے

رعایا کی حفاظت اور تیسرے برہمنوں کی خدمت۔

راجہ پد جس کی شرح مہا نسا شاستر کے یک پر کرن مین کی گئی ہے۔ کھشتری سے مراد ہے

اور کھشتری کے لئے لڑائی کرنے اور راجن کو اسکا اوپدیش دینے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور یہ

کہ لڑائی بہ نسبت اور ساہد نون کج بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ راجن لڑائی چھوڑ کر اور ساہدن

اختیار نہ کرے۔ اور اس سے راجن کے اس خیال کا کہ رشتہ داروں کو مار کر سکھ نہیں دیکھتا۔

جواب بھی آجاتا ہے۔ کیونکہ سری کرشن اسکو کلیان کا ساہدن بتاتے ہیں *۔

اوترن ۳۲ :- راجن نے کہا۔ یہ تو مانا کہ لڑائی میرا دھرم ہے۔ مگر بھیشم سے لڑنا جو میرے

بزرگ ہیں بدنامی کا باعث ہے۔ اور نامناسب ہے۔ اس کے جواب میں فل کشوک۔

यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारं मपावृतम् ॥५॥

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते यद्वर्गमीदृशम् ॥३२॥

۳۲۔ ایسے پار تھیں لڑائی جس سے سورگ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور خود بخود آپڑے ہے کھشتری
لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔

ٹیکہ ۱۔ اس لڑائی کو جس میں بھیشم اور درون وغیرہ سورمی شامل ہیں اور بغیر خواہش کرنے
کے خود بخود آپڑی ہے۔ جیتنے سے راج ملیگا۔ اور جیش ہوگا۔ کھشتری ایسی لڑائی کا موقعہ کہی
نہیں کھولتے۔ کیونکہ اس سے فتح پا کر راج ملتا ہے۔ اور مرکز سورگ۔ اور یہی مطلب شلوک
میں سورگ کے ذکر کرنا ہے۔ یعنی اگر فتح نہ ہو تو سورگ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور کھلا سے یہ کہ
جو سورگ یاگ وغیرہ کرموں سے ملتا ہے۔ اور اس میں یہ شہ بہتہ ہے۔ کہ بعد یاگ کرنے کے نہ معلوم
کتنے برس اور زندہ رہ کر کیا کرم ہوں۔ وہ لڑائی میں کر فوراً مل جاتا ہے۔ اس سے یہ اعتراض
بھی جانا رہا۔ کہ لڑائی سین یاگ کی طرح پاپ کرم ہے۔ سین یاگ دشمن کو مارنے کے ارادہ سے
کیا جاتا ہے۔ گو یا کہ سین یاگ کا کرنا ممنوع ہے۔ اور لڑائی کا کرنا جائز۔ لڑائی سے سورگ ملتا ہے
اس میں منوکاپرمان۔

شلوک۔ لڑائی میں جو جوابے مقابل میں کھڑے ہو کر مر جاتے ہیں۔ وہ
سیدھے سورگ کو جاتے ہیں۔

بباعت اتاشی ہونیکے بھیشم وغیرہ کے مزید بھی دوش نہیں آتا۔ اس میں منوپرمان۔
شلوک۔ اتنا ہے شخص بشرطیکہ ماریکو آ رہا ہو۔ خواہ کورو ہو۔ خواہ برہمن خواہ
پنڈت خواہ لڑکا خواہ بوڑھا اسکو بلا سوچے ہی مار دیے۔

(۲) ایسے اتنا ہے کو بھی جو پیدا اور ویدانت کا عالم ہو۔ اور لڑائی میں ماریکو

چلا آتا ہو مارو لیے۔ اس سے برہمن یا کاپاپ نہیں بنتا۔

۳۔ اتنا سے کے مارو یا لے کو اسکا کچھ دوش نہیں ہوتا۔

بحوالہ یا گولک سمرتی کے ارجن نے کہا۔ یہ قاعدہ ہے۔ کہ جہاں دو متضاد سمتیں پائی جائیں۔ وہاں انکی جانچ کہ کوئی سمرتی ارتھ شاستر ہے۔ اور کوئی دھرم شاستر دلیل سے ہو سکتی ہے؟ اور ان میں دھرم شاستر غالب ہو تا ہی پس دلیل سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ برہمن کو نہ مارنا دھرم شاستر ہے۔ اور مارنا ارتھ شاستر۔ اس لئے اتنا سے برہمن کے مارنیکا بھی پاپ ہی ہے۔ اس کے جواب میں سر کرشن نے فرمایا لڑائی دھرم شاستر ہے۔ نہ کہ ارتھ شاستر اور دلیل اس میں یہ ملتی ہے۔ کہ جب برہمن یا گ میں برہمن کی ملی دینا ہی ارتھ شاستر نہیں تو لڑائی ارتھ شاستر کیونکہ۔ ارتھ شاستر وہ سمجھا جاتا ہے۔ جس کا پھل یہیں کا ہو۔ اور یہ کہ دیکھ سکھ کو یکساں جانکر لڑ۔ اس سے تجھ کو پاپ نہیں ہوگا۔ اسکو آگے بھی کہا جاوے گا۔ غرض لڑائی کرنا ارتھ شاستر نہیں ہے۔ اور نہ یا گولک کی رائے اسکے خلاف ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ارتھ شاستر کہتا ہے جب کسی کو زیر یا قریب دیکھ مارا جائے۔ یا گولک سے تی پڑتا پھر کرنے والے ٹیکا کار کی یہ رائے ہے۔ کہ جہاں دھرم شاستر اور ارتھ شاستر دو اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں اگر دھرم چھوڑ کر ارتھ مانا جائے تو پھر بارہ سال کا پراسخت کرنا پڑتا ہے۔ دھرم شاستر اور ارتھ شاستر کی شرح یہ ہے۔ کہ اگر فریقین مقدمہ میں ایک طرف دوست کھڑا ہو اور دوسری طرف دشمن۔ اور انصاف کے سب وجوہات دشمن کے حق میں پائی جائیں تو پھر دوست کی خاطر کرنا ارتھ شاستر کہلاتا ہے۔ اور دشمن کے حق میں فیصلہ کرنا دھرم شاستر۔ اور اس سے کہ لڑائی سے سکھ ہوگا۔ ارجن کا پہلا ادھیائے کا وہ اغراض بھی جتنا رہا جو اس بات کے خلاف تھا یعنی یہ کہ لڑائی سے سکھ دکھائی نہیں دیتا +

اوترن ۳۳:- ارجن نے کہا نہ تو مجھے فتح پانیکا شوق ہے۔ اور نہ تینوں لوک کے راج ہی کا۔ اس لئے مجھے کوڑائی سے کیا مطلب۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि॥

ततः स्वधर्मं कीर्त्तिं च हित्वा पापं भवाप्स्यसि॥ ३३॥

۳۳۔ اگر تو ایسی لڑائی کو نہ لڑا تو اس سے تیرا دھرم بھی جاتا رہیگا۔ اور شہرت بھی اور پاپی بھی ہوگا۔

ٹیکہ:- یہ ایسی لڑائی ہے جس میں نہ اسوغیرہ کا دوش نہیں اور سریشٹھ پرشون کے دھرم سے یکت ہے۔ اس میں منو کا پرمان ہے۔

شلوک:- ۱۔ لڑائی میں دشمنوں کو مارے مگر ایسا کوئی ہتھیار جس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں یا زہر لگا ہو۔ یا اسکی شکل ہتھیار کی نہ ہو۔ یا اس کے لگتے ہی آگ لگ جائے نہ چلائے۔

۲۔ اور جو شخص میدان میں کھڑا ہو سر کے بال کھلے ہوں۔ ہاتھ باندھ

دے۔ لڑتا لڑتا مر جائے۔ یا یہ ہی کہدے میں تیرا ہوں۔ اسکو نہ مارے

۳۔ اسی طرح سوئے ہوئے۔ کپڑے اتارے ہوئے ٹوٹی سنجو

(ذرا تکبر والے نہ لڑنے والے کے ساتھ آئے ہوئے کو نہ مارے۔

۴۔ اور زخمی اور بیمار اور لڑائی کر کر گھبرائے ہوئے اور لڑائی سے ڈرے

ہوئے اور بھاگنے والے انسانوں کو سریشٹھ پرشون کے دھرم کا خیال

کر کر نہ مارے۔

غرض جو شخص سریشٹھ پرشون کے دھرم کو ملحوظ نہ رکھ کر لڑائی کرتا ہے۔ اسکو لڑائی کر نیکا پاپ

ہے۔ دوسرے کو نہیں۔ ایسے اگر تو اس دہرم یدہ کو جس کے لئے دشمن بنا رہے ہیں۔
 چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس سے تیرا دہرم بھی جاتا رہے گا۔ اور مہادیو سے لڑائی کی شہرت بھی
 اور لڑائی کرنا جو راجوں کا دھرم ہے۔ اُس کے نہ کر نیکا پاپ بھی ہوگا۔ اور درلودھن وغیرہ
 پاپی لوگوں سے مارا بھی جائیگا اور پیٹھ دکھا کر مرنیکا یہ نقصان بھی ہوگا۔ کہ جس راجہ نے
 تھکو بھیجا ہے۔ اُس کے سب گناہ تھکو لگ جائیں گے۔ اور جو جو پُن تم نے خود کئے وہ
 سب ناش ہو جائیں گے۔ اس لئے تھکو ایسے بڑے بھاری پاپ کا بھائی بننا مناسب
 نہیں۔ اس میں منو سمرتی پرمان :-

شلوک :- جو شخص ڈر کر لڑائی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور اُس کے دشمن

اُسکو مار دیں۔ تو اس سے اُسپر جس راجہ کا ملازم ہوتا ہے۔ اُسکے

گناہ لگ جاتے ہیں

۲۔ اور پرلوک کے متعلق جو پُن اُس کے خود کئے ہوں وہ سب اُسکے

سوامی (ملک) کے ہو جاتے ہیں۔

یاگو ملک سمرتی پرمان :- سمرتی

میدان سجا بھاگ کر منویالون کے تمام پوٹوں کا حقدار راجہ ہو جاتا ہے

ان تمام پرمانوں سے ثابت ہے۔ کہ اتھائیوں کے مارنیکا۔ کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ + + +

اوترن ۳۴ :- یہ بیان کر کے کہ نہ کرنے سے دہرم اور شہرت دونوں ہکی ناش

ہوتا ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ پاپ کا پھیل تو پرلوک میں ملیگا۔ مگر بڑا می

سے جو کچھ ہوگا وہ یہاں ہی ناقابلِ برداشت ہوگا۔ اس پر ذیل کا شلوک

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

۳۴۔ سب لوگ تیری ایسی بدنامی کریں گے۔ جو کبھی دور نہ ہوگی۔ بڑے آدمی کی بدنامی مرنے سے بھی زیادہ ہے۔

ٹیکہ۔ کیا دیتا اور کیا رشتی ہر ایک انسان ارجن کی بدنامی کرے گا۔ اور کہیگا کہ نہ ارجن دھرم پر قائم ہے۔ اور نہ بہادر ہے۔ اور یہ ذکر جہاں کہیں لوگوں کا مجمع ہوا۔ مدتوں تک جاری رہیگا۔ اور دھرم اور شہرت دور کر کے موجب بدنامی ہوگا۔
اوپر ہے شلوک کا اوٹرن۔ ارجن نے کہا یہ تو جانا نہیں جاتا کہ لڑائی کر کے فتح ہوگی یا شکست۔ اس لئے بدنامی کا ڈر نہیں۔ زندگی بچا لینا چاہیے۔ لڑائی نہ کرنے میں شانتی پر یکا پرمان۔

شلوک ۱۔ دشمن کو فتح کرنے کے لئے سام دام بھید تینوں طریقوں میں خواہ ایک کرنا پڑے خواہ تینوں۔ مگر نڈر لڑائی جو کہ چوتھا طریقہ ہے۔ اسکو ہرگز نہ کرے۔

۲۔ کیونکہ اس سے بیعت اسلئے کہ کئی بار شکست آجاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فتح ہوگی یا ہار اس لئے لڑائی اچھا طریقہ نہیں ہے۔
۳۔ اور اگر ان تینوں طریقوں سے کامیابی نہ ہو تو پھر یہ واجب ہے کہ لڑائی سے دشمن کو فتح کرے۔

اسی طرح منو کا قول ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان ناامقدور لڑائی نہ کرے۔ اور وہ شخص جو موت سے ڈرتا ہے۔ بدنامی کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

اس کے جواب میں سرکیرشن نے فرمایا۔ جو شخص معزز مشہور ہو جاتا ہے۔ اُس کے بڑی مرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لئے تو معزز ہو کر ایسا کام نہ کر۔ بدنامی کا کچھ نہ قابل برداشت ہے اور اس سے لڑنا بہتر ہے۔ اور جو حالہ منو اور شانتی پر پکا دیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دہرم شاستر نہیں۔ دہرم شاستر کا قول یہ کہلاتا ہے۔ کہ جس راجہ کو لڑائی کے لئے بلایا جائے وہ اُس سے انکار نہ کرے۔ پس جس شاستر کا تم نے حوالہ دیا وہ کمزور ہے۔

اوترن ۳۵۔ ارجن نے کہا جن لوگوں نے مجھ کو پہلے کبھی لڑتے نہیں دیکھا وہ میرے قائم کر سکتے ہیں۔ کہ ارجن ڈر کر واپس گیا۔ مگر بھیشم اور درون نہیں کہہ سکتے۔ اور سب اس کے کہ وہ میری طاقت کو آزمائے ہیں۔ اُن کے دل میں ہی خیال پیدا ہوگا۔ کہ ارجن کو دیا آئی اور واپس چلا گیا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک

भयादृणादुपरंतं मंथ्यते त्वां महारथाः ॥

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यात्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

۳۵۔ مہارتنی یو دہا یہ سمجھیں گے۔ کہ ارجن میدان سے ڈر کر بھاگ گیا۔ اور جن کی نظروں میں تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے سامنے ہلکا ہو جائیگا۔

ٹیکہ: اور درون کا تو کیا بھیشم جی کا بھی یہی خیال ہوگا کہ ارجن کران سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ نہ یہ کہ دیا سے گہر کر۔ ارجن نے کہا۔ اس کا کیا سبب بھیشم وغیرہ تو مجھ کو بہت بڑا جانتے ہیں۔ اس پر سرکیرشن نے فرمایا۔ انہیں لوگوں کی نظروں میں تو ہلکا ہو جائیگا۔

اوترن ۳۶۔ ارجن نے کہا بھیشم وغیرہ نہ ہی دریودھن تو دل میں میرا اولکار ہی سمجھے گا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः

निदं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥
 ۳۶۔ تیرے دشمن تجھ کو بہت بد کلامی کہیں گے اور تیری طاقت کی نندا کریں گے
 اس سے پرے اور کیا دکھ ہوگا۔

ٹیکہ۔ جو طاقت تجھ کو ذاتی حاصل ہے۔ اُسکی تعریف نہیں ہوگی۔ اور دشمن اُن
 کہنی باتیں کہہ کر تیری بدنامی کریں گے۔ اور ایسا ناکارہ سمجھیں گے۔ جیسے تلون کے
 کہیت میں سند تل کا بوٹا۔ یعنی بے پہلا بوٹا۔ ارجن نے کہا کیا کروں۔ دشمن کا طعنہ
 سہار لون گا۔ مگر بھیشم کے مرنیکا دکھ سہا نہیں جانا۔ اس پر سر کریشن نے فرمایا۔ بدلی
 سے پرے اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ اسکا سہارنا بہت مشکل ہے +

اوترن ۳۷۔ ارجن نے کہا مہاراج اب نہیں تہ مذیب ہوں۔ اور حیران ہوں
 کہ کیا کروں اگر گورون کو بارون تو نیکیوں میں بدنامی ہوتی ہے۔ اور اگر لڑائی نہ کروں
 تو پھر دشمنوں میں دونوں طرح مشکل ہے۔ اس لئے جس طرح آپ فرماویں۔ اسی طرح
 کروں۔ اس پر سر کریشن نے فرمایا۔ لڑائی ہی کر کیونکہ اس سے فتح سے بھی لاجھ
 اور شکست سے بھی لاجھ۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्

तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कुतश्चयः ॥ ३७ ॥

۳۷۔ ایے ارجن اگر تو مریگا تو سوگ۔ اور جیت گیا تو راج پاؤں گا۔ اس لئے یقیناً
 لڑائی کے لئے طیار ہی کر۔

ٹیکہ:- اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ خواہ جیت ہو۔ خواہ ہار لڑائی کرنا بہتر ہے۔ اور اس سے

اُس سچس اعتراض کا بھی کہ لڑائی اور بھی کبھ دو نون میں کون بہتر ہے جواب دیا گیا +
اوترن ۳۸ - کرم چار طرح کا ہوتا ہے۔ نیتہ اور نیتہ اور کامیہ اور نکہد - نیتہ (مقررہ)
 سندھیا وغیرہ سے مراد ہے۔ اور نیتہ کہیں اور شرادھ وغیرہ سے۔ ان کرمون کا جن کے نہ نیک
 پاپ ہوتا ہے۔ اور کرنیکا پٹن نہیں ہوتا۔ کرنا لازمی ہے۔ اور کامیہ سے خواہش سے کرنے والے
 کرمون سے جیتا کہ بارش کی خواہش سے کاریری یاگ اور نکہد سے پراستری اور شراب
 وغیرہ سے۔ چاروں طرح کے کرمون میں کامیہ اختیار می کرم ہے۔ اور نکہد کا کرنا دوش ہے۔
 اس لئے ارجن کہتا ہے۔ مہاراج اگر لڑائی کا کرنا۔ سوگ کی خطر ہے۔ تو پھر یہ نیتہ کرم نہیں
 ہو سکتا۔ اور اگر راج کی خاطر ہے۔ تو پھر ارتھ شاستر سے اور دھرم شاستر کے مقابلہ کمزور ہے۔
 اس کے جواب میں ذیل کا شلوک :-

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ ३८॥

۳۸۔ سکھ اور دکھ نفع اور نقصان اور فتح اور شکست سب کو برابر جان کر لڑائی کر
 اس سے تنجھ کو پاپ نہیں ہوگا۔

ٹیکہ۔ سکھ اور دکھ کو برابر جان اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ کسی سے راگ کر اور نہ دولیش
 یعنی سکھ اور سکھ کا کارن۔ لا بھ اور لا کھ جن فتح ہے۔ ان میں راگ نہ کر اور دکھ اور دکھ کا
 کارن نقصان اور نقصان کا شکست ہے۔ ان میں دولیش نہ کر اس طرح ہو کر لڑائی
 کی کلیاری کر یعنی نہ یہ خواہش کر کہ مجھ کو سکھ ملے۔ اور نہ یہ کہ کہہ ناش ہو جائے۔ اور
 ہندوہم خیال کر لڑا۔ اس طریقہ سے نہ تنجھ کو گور کے ماریکا پاپ ہوگا۔ اور نہ نیتہ اور نیتہ کہیں
 کے چھ ٹرنیکا۔ گور اور برہمن کو مارا اور مقررہ کرم نہ کرنے کا۔ اُس صورت میں پاپ ہوتا ہے۔

جب دل میں کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے اور اگر خواہش نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا۔ اور یہ
 جو کہا گیا ہے کہ لڑائی کا پھل سورگ ہوتا ہے۔ یا راج اسکا یہ مطلب نہیں کہ لڑائی اس غرض
 سے کی جائے۔ بلکہ یہ کہ لڑائی کا ان خود ہی یہ نتیجہ ہے اس میں آپس تنہا رشی کا قول۔
 شلوک :- جیسے پھل کی خواہش سے لگائے ہوئے آنکے ہمراہ سایہ اور خوشبو
 ان خود ہی آجاتی ہے۔ اُسی طرح بلا کا مناکٹے ہوئے کرموں کا پھل ان خود
 ہی ملتا ہے۔ اور اس سے اسکے دہم کا ناش نہیں ہوتا۔

پس لڑائی ارتھ شاستر نہیں ہے۔ اور اس سے اُس اعتراض کا یہ جواب بھی کہ ارتھائے
 کے ماریکا۔ پاپ نہیں ہوتا۔ دیا گیا :-

اوترن ۳۹ :- ارجن نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ کہ لڑائی کا اس شخص کو کچھ پاپ نہیں
 ہوتا جو اسکو اپنا دہم سمجھتا ہے۔ مگر مجھے یہ اوپدیش مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مطابق آپ کے
 اس قول کے آتما کو مرنے اور مارنے والا سمجھنے والے اگیا نی ہیں۔ اور جو اسکو جانتا ہے۔ وہ
 نہ کسی کو مارتا ہے اور نہ ماریکی شریک کرتا ہے۔ لڑائی کا کرنا اسکے درود ہے۔ اسکا مطلب
 یہ ہے کہ کہاں تو دود وان آپکو اکرتا اور اچھوگن اور شمشروپ سمجھے اور کہاں یہ کہ سورگ
 کی خاطر لڑائی کرے۔ یہ کرم اور گیان کی دونوں باتیں جو کہ مانند اندھی اور روشنی کے ضد ہیں
 ہیں۔ اکٹھے نہیں ہو سکتیں۔ ارجن کا یہ ابھیرائے تیسرے ادھیائے کے پہلے شلوک میں
 درج ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ فقط مجھ ایک کے لئے کرم اور گیان دو باتیں نہیں
 ہو سکتیں۔ اس پر سری بھگوان نے کہا۔ اوستہا کے ذرق سے ہو سکتی ہیں۔ اگیا نی کی
 حالت میں کرم کا اور گیان کی حالت میں گیان کا۔ اس پر ذیل
 کا شلوک :-

राधा त्तो मिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्विमांशृणु॥

बुद्ध्या यत्नो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि॥ ३६॥

۳۹ - ایے ارجن یہ تو گیان یوگ تجھ سے کہا۔ اب کرم یوگ کو سن جس کو سن کر تو

کرموں کے بندہ بن سے چھوٹ جائیگا۔

ٹیکر کا :- ایے ارجن یہ گیان یوگ جو میں نے کیا رہوین شلوک سے تیسوین شلوک تک سنایا اور مطابق اوپنڈرون کے شدہ پر ماتما کے متعلق ہے۔ اور اس کے جاننے سے نہ کچھ نہ لینی

رہتا ہی اور نہ کرموں کا ادھکار رہتا ہے۔ اور آگے تیسرے ادھیائے میں اسکا وزن بھی ہوگا۔ تیرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہے۔ کہ تیرا انتہہ کرن ناپاک ہے اور

اُس کی شدہ ہی کے لئے کرموں کا کرنا ضروری ہے۔ اور گو کرموں کا تھوڑا سا یہ ذکر کر سکھ اور دکھ کو برابر جان کر لڑ کیا بھی گیا ہے۔ مگر تاہم اب اسکو مفصل سن شلوک میں تو

پد گیان یوگ اور کرم یوگ کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی شدہ انتہہ کرن کے لئے گیان یوگ کو اور ناپاک کے لئے کرم یوگ اور کرم اور گیان کا اوپدیش الگ الگ ہونیکے وجہ سے دونوں کے اکٹھا ہونیکا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کرموں سے یکتا بھی

کانتیہ بیان کر کر کہا ہے۔ کہ جب تو کرموں کو جان لے گا۔ تب وہ سب بندہ بن دور ہو جائیگے۔ جن کے کرنے سے انتہہ کرن ناپاک ہوتا ہے۔ اور گیان نہیں ہوتا۔ اس کا

مطلب یہ ہے۔ کہ اچھے کرموں سے ہی بُرے کرموں کا ناش ہوتا ہے۔ اس میں

شرتی

شرتی پرمان :-

دھرم کر کر پاپوں کا ناش ہوتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ انتہہ کرن کی شدہ ہی فقط شرون من نہ دھیاسن ہی سے ہو سکتی ہے۔

تو یہ بھی نہیں۔ کیونکہ شرون وغیرہ سے فقط شک اور اٹنے سمجھ کا ناش ہوتا ہے۔ اور شد ہی فقط اچھے کرموں سے گویا تیرا انتہہ کرن ناپاک ہے اور تبھ کو کم کرنے واجب ہیں۔ ایسی حالت میں تیرا شرون وغیرہ کا ہی ادہکار نہیں تو پھر گیان کا کہاں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ ارجن کرموں کا ادہکاری ہے اسکو آگے بھی کسی شلوک میں کہا جاؤ گیالیں میں بعض کا یہ اعتراض کہ کرم گیان سے بہت دُور ہیں۔ اور شرون وغیرہ گیان کے نزدیک تو پھر شرکیشن نے ارجن کو کرموں میں کیوں لگایا فضول ہے۔ کیونکہ سری ہمارا ج نے جیسا اُسکا ادہکار دیکھا ویسا ہی کہدیا۔ اور بعض پورانے ویدائیوں کے کرم بندہ کے یہ معنی کہ اس سے سنسار سے مراد ہے۔ اور کرم ایشورارین کرنے سے ایشور خوش ہوتا ہے۔ اور اُس سے گیان اور گیان سے کرم بندہ یعنی سنسار کا ناش مگر یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ اگر اسکا بھی مطلب ہوتا۔ تو پھر کرم پد دینے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ صرف بندہ جس کے معنی سنسار کے ہیں کہدیا جاتا۔ پس کرم بندہ کے جو معنی اوپر کئے گئے ہیں وہی درست ہیں۔ یعنی بُرے کرموں سے انتہہ کرن ناپاک ہوتا ہے۔ اور اچھے کرموں سے پاک اور انتہہ کرن کے پاک یعنی شرہ ہونے سے گیان۔

اوتسرن ۴۰:- ارجن نے کہا ہمارا ج آپ کرموں سے انتہہ کرن کی شد ہی تلاتے ہیں اور شرتیوں میں کرموں سے گیان یا گیان کی خواہش۔ اس میں شرتی پرمان شرتی:- "موکھش چاہنے والے برہم گیان کے لئے یگ کرتے ہیں۔

وان کرتے ہیں۔ شپ کرتے ہیں۔ اور برہم چر یہ کرتے ہیں +

اس سے ثابت ہے۔ کہ یگ وان وغیرہ نیک کام کرموں کا پھل گیان ہے۔ یا گیان کی خواہش۔

۲۔ جیسے یہ لوگ ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرموں کے نتائج سے

ملنے والا دوسرا لوگ بھی

اس سے ثابت ہے۔ کہ کرموں کا پھل ناش ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک وغیرہ کرموں کو گیان کی خواہش سے کیا جائے۔ تو پھر وہ کرم نسکام نہیں رہتے۔ کامیہ ہو جاتے ہیں۔ اور کامیہ ہوئے ہوئے نہ تو نائنم ختم ہی ہوتے ہیں۔ اور نہ ذرا سے نقص ہونے پر پھل ہی دیتے ہیں۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ کرموں سے کرم بندہ بن نہیں رہتا یہ کیونکر اسکے جواب میں ذیل کا شلوک :-

नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वाचते महतो भयात् ॥ ۸۰ ॥

۴۰۔ نسکام کرم کا ناش کبھی نہیں ہوتا۔ اور نہ کچھ اسکی ترکیب میں نقص ہونے پر برائی ہے۔ نسکام کرم تھوڑا سا بھی کیا ہوا جہنم مرن روپ خوف سے بچا دیتا ہے۔

ٹیکہ :- اس نسکام (بلا خواہش) کرم لوگ کا پھل کبھی ناش نہیں ہوتا۔ شرقتی میں ان کرموں کے پھل ناش کا ذکر ہے۔ جو خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ بلا خواہش کئے ہوئے کرموں سے انتہہ کرن کی شد ہی ہوتی ہے۔ یعنی پاپوں کا ناش اور یہ ناش کوئی لوگ نہیں ہے۔ جس کا ناش کہا جائے اور شرقتی میں بھی کرموں سے ملنے والے لوگ ہی کا ناش کہا ہے۔ نہ کہ انتہہ کرن کی شد ہی کا اسطرح انتہہ کرن کی شد ہی سے گیان کی خواہش اور خواہش سے گیان اور گیان سے گیان ناش اور گیان ناش سے برقی روپ گیان کا ناش ہوتا ہے۔ اور سے مطلب یہاں کرم پھل کے نہ ناش کا ہے یعنی کرموں کے پھل سے ہونیوالے گیان کا اسوقت تک ناش نہیں ہوتا جب تک کہ گیان دور نہ ہو۔ اسلئے

کرمون کے پھل کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اس میں سوریشہ آچاریہ کا قول :-
 شلوک :- شرقی میں یہ ذکر کہ کرمون سے ملنے والے لوگ کا ناش ہو جاتا
 ہے یہ کرمون کی برائی جو اس لئے اگر پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم کیا جائے
 تو اس سے انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔

اور یہ جو پرتی وائے کا ذکر ہے۔ یعنی پھل کا برعکس ہونا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ پوری
 ودیہی سے نہ کئے ہوئے کرم کا پھل بجائے پُن کے پاپ ہو جاتا ہے۔ مگر بلا خواہش کئے
 ہوئے کرم میں یہ شرط بھی نہیں۔ یک دان تپ وغیرہ جن کرمون کا ذکر شرقی میں آتا ہو
 وہ نیتہ کرم ہیں۔ اور اُن سے پاپون کا ناش ہو کر گیان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لئے
 نیتہ کرمون میں کرمون کے سب انگ پورے کرنے ضروری نہیں ہیں۔ اور اسی طرح
 کامیہ کرم بھی بشرطیکہ پوری دیہی سے کئے جائیں نیتہ کرمون کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ
 نیتہ کرمون اور کامیہ کرمون کا فرق صرف یہ ہے۔ کہ نیتہ کرمون میں پھل کی خواہش نہیں
 ہوتی ہے۔ اس میں سوریشہ آچاریہ کا قول :-

شلوک :- شرقی میں کہے ہوئے یک وغیرہ کرمون سے جو کہ نیتہ (مقررہ) کرم
 ہیں گیان کی خواہش ہو جاتی ہے۔ اور اگر اُن سے کامیہ کرمون سے مراد
 ہو۔ تو بھی کا سنا چھوڑ کر نیتہ گیان کی خواہش ہو جاتی ہے۔

غرض جو کرم خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ اُن میں پوری ودیہی کا ہونا لازمی ہے۔ اور
 جو بلا خواہش کئے جائیں اُن میں یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی مگر ودیہی پوری نہ ہو سکے۔ یا
 اصل شاکری کی سچا اور کچھ ڈالا بھی جائے۔ تو بھی کچھ ہرج نہیں ہوتا۔ اور نہ برعکس
 پھل ہی ہوتا ہے۔ اور بلا خواہش کیا ہوا کرم تو اگر تھوڑا بھی ہو تو بھی اُس سے سنار

کا خوف نہیں ہوتا۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی :- انسان خواہ کیسا ہی گہنگار کیوں نہ ہو اگر وہ پلک بھر بھی ایشور کا
دھیان لگا لے تو اس سے وہ ہاتھ پیسوی ہو جاتا ہے اور جس سبھائی
جاگہ میٹھتا ہے۔ اسکو بھی پوٹر کر دیتا ہے

اس لئے ایسے راجن شرتی میں کہے ہوئے یک دان وغیرہ کمون کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ سب کے سب کئے جائیں بلکہ یہ کہ اتہہ کرن کی شد ہی کے لئے بقدر ضرورت کئے
جائیں +

اوترن ۴۱

ایک دان تپ وغیرہ کمون کا جن کا اوپر ذکر آیا ایک ہی نتیجہ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

व्यवसायान्तिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन॥

बहुशारवा ह्यनन्ताश्रवद्वयोऽव्यवसायिनाम्॥ ४२॥

۴۱۔ ایسے کورونندن یہاں نچیت روپ بد ہی ایک ہے۔ جن کا اسپر نہ نہیں انکی بدھی
ان گنت ہیں۔ اور بہت شاخون والی ہیں۔

ٹیکہ۔ شلوک میں "ایہہ" پد کے دو معنی ہیں۔ یا گپان یا یک دان تپ وغیرہ ان دونوں
طریقوں میں آتمت کی نچیت بد ہی ایک ہے۔ اور ہر ایک آشرم کو اسکے حاصل کرنے کا
ادھکار ہے۔ اور یہ یک دان تپ وغیرہ جو کہ تیرے دھکتی ہیں الگ الگ ہیں۔ یعنی

ایک کا الگ پھل ہے اور دان کا الگ۔ اگر سب کامل کر پھل ہوتا جیسا کہ درشن پورن میں
دو گیون کا تو پھر الگ الگ پد دیا نہ جاتا۔ مطلب یہ کہ نہ یک دان وغیرہ ملکر کرنا کہا گیا ہے۔

اور نہ کوئی انکی ملکر کرنے کا پرمان ہی ہے۔ یہاں تک آدھے شلوک کے یہ معنی ہوئے کہ
ایک دان تپ وغیرہ کے کرنے میں نچیت بد ہی ایک ہے۔ اس پر سری شنکر اچار یہ کے لفظ

اَرْتھ :- جو گیان اور یوگا کا ایک پھل سمجھتے ہیں اُنکی نسیحت بُدیہی ایک ہے۔ اور
 وید سے پیدا ہونی اور الٹی سمجھ کا ناش کرتی ہے۔ اور جو اگیا فی ہیں۔ اُنکی
 بُدیہیان اُن گنت ہیں اور ناش ہو جانے والی ہیں۔
 کسی اور کا :-
 اَرْتھ

یہ یقین کر میں ایشورارا وہن کر کر سنسار سُمندر سے تر جاؤں گا ایسی نسیحت
 بُدیہی ایک ہے ۔

اس طرح اسکے تینوں معنوں میں خواہ کوئی معنے کئے جائیں گی ان کا نڈ کے مطابق ہیں۔
 یعنی بلا خواہش کیا ہوا تھوڑا کرم بھی سنسار کے خوف سے بچا دیتا ہے ۔
 باقی آدھے شلوک کا اَرْتھ :- اور کرم کا نڈ یعنی کالیہ کرموں میں بسبب بیشمار
 خواہشوں کے بہت بڑا فرق ہے ۔ اور اُن گنت بُدیہیان ہیں ۔ اور جیسے جس کی خواہش
 ہوتی ہے ۔ ویسے ہی اُسکی بُدیہی ہوتی ہے ۔ اس لئے خواہش کئے ہوئے کرموں سے
 بلا خواہش کرموں کا بہت فرق ہے ۔ یہ اسکا اہم پرائے ہے +

اوتسرن ۴۲ ۔ ۴۳ ۔ ۴۴ :- ارجن نے کہا ۔ ہمارا ج خواہش سے کرم کرنیوالوں کا
 اور بلا خواہش کرنیوالوں کا دونوں کا کرم وید مطابق ہوتا ہے ۔ مگر اُن میں خواہش والوں
 کی بُدیہی ایک طرح کی نہیں ہوتی اسکا کیا سبب اُسکے جواب میں ذیل کے تین شلوک :-

यामिमां पुष्पितांवाचं प्रवदंत्य विपश्चित् ॥

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपराजन्मकर्मफलप्रदाम् ॥

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथापहतचेतसाम् ॥

व्यवसायान्तिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

۴۴-۴۳-۴۲ ایسے ارجن اکیانی لوگ جو پشیت بانی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وید کے ارتھ باد میں لگے ہوئے۔ اور کئی طرح کی خواہشوں سے بھرے ہوئے نہایت بدہی نہیں رکھتے۔ اور کہتے ہیں کہ اُسکے سوا اور کچھ نہیں اور سورگ جانا پسند کرتے ہیں اور بھوگ اور ایشو کے واسطے کئی طرح کام کرتے ہیں۔ اور اُسہی دل کو مایل رکھتے ہیں۔ اُن کا دل پشیت بانی کو سُن کر کھچ جاتا ہے +

میرکا :- جن بیوقوفوں کا دل پشیت بانی کی تعریف کر کرینچا جاتا ہے۔ انکی نہایت بدہی نہیں ہوتی۔ پشیت بانی ایسی ہے۔ جیسے پلاس کے پھول دیکھنے میں سُنہ اور سو نگھنے میں ناکارہ۔ مطلب یہ ہے کہ سورگ یاگ کا نتیجہ تو ہے۔ مگر مکوش کی طرح قائم نہیں۔ ناش ہو جاتا ہے یعنی اس سے جنم ہوتے ہیں کرم ہوتے ہیں اور پھل ہوتے ہیں۔ نئے نئے حواس اور نیا جسم ملنے کا نام جنم ہے۔ اور جنم سے ورن آشرم کے مطابق کرم کرکے نام کرم۔ اور کرم سے حیوان اور بٹیا اور سورگ وغیرہ کا ملنا کریموں کا پھل۔ اور اس طرح جنم کرم اور پھل تینوں کا ہرٹ کی مابل کی طرح چکر بنا رہتا ہے۔ یعنی جنم سے کرم۔ کرم سے پھل اور پھل کے بعد پھر جنم۔ اور بھوگ اور ایشوریہ کے واسطے ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں بہت سے کڑاؤں کا ذکر ہے۔ بھوگ سے مراد امرت پینے اُسرا بھوگنے کی اور کلب برکوش کے پھول سو نگھنے کی ہے۔ اور ایشوریہ سے سب کا سوامی ہونے کی پس بھوگ اور ایشوریہ حاصل کر نیکی لئے پشیت بانی یہ کہتی ہے۔ کہ اگنی ہو تر اور اگنی شٹوم اور درشن پورن ماس وغیرہ کیوں کو کرو۔ اس طرح وید میں بمقابلہ گیان کا نڈ کے کرم کا نڈ بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی اُسکے ایک لاکھ شلوکوں

میں اتنی ہزار کرم کا نڈ ہے۔ اور سولہ ہزار اوپاشنا کا نڈ اور چار ہزار گیان کا نڈ اور اوپاشنا کا نڈ بھی جو کہ من کے متعلق ہے۔ مانسی کرم ہے۔ جو شخص ایسی کرم کا نڈ کی بانی کو اچھا جانتا ہے وہ وید کے مدعا کو نہیں جانتا اور وید کے ارتھ بادی میں لگا رہتا ہے یعنی ایسی باتوں میں کہ چرتہاں (چار ماہ تک) ایک کرنیکا پھل کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اور اس سے سورگ میں جا کر امرت ملتا ہے۔ یہ سب ارتھ بادی ہے اور ان باتوں کو پسند کر کر یہ کہنا کہ ٹھیک وید کا یہی مدعا ہے۔ غلطی ہے۔ اور جھوٹا نسخہ ہے۔ اور یہ قول کہ سوائے اسکے اور کچھ نہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ ویدوں میں صرف کرم کا نڈ ہی ہے۔ گیان کا نڈ کوئی نہیں یعنی وید کرم ہی کو کہتا ہے۔ اور سوائے کرموں کے گیان کا پھل کوئی موکش نہیں ہے۔ اس طرح پر مٹ دہری سے گیان کا نڈ کے اور ہی ارتھ کر دیتے ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ گیان سے اسقدر دولیش کی کیا وجہ! تو اسکا یہ جواب دیا ہے کہ اتنی طبعیتن خواہشوں سے بھر رہی ہیں اور بے قرار رہتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ شیون کی طرح موکش کی خواہش کیوں نہیں ہوتی تو سورگ پرا کہہ کر یہ جواب دیا کہ سورگ سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا اور کل پکش وغیرہ چیزیں جو سورگ میں ملتی ہیں ان سے پرے موکش کیا ہے۔ اس طرح مغالطہ کے سبب انکو بیک ہوتا ہے۔ اور نہ ویراگ اور نہ موکش کا ذکر بہتا ہے۔ مینوں شلوکوں کا مطلب یہ ہے کہ جن کا دل سبب بھوگ اور ایشوریہ کے سورگ کے ناش ہو نیوالی چیزوں کو نہیں دیکھتا اور ایسی باتوں میں دل کھینچا گیا ہے جن میں بہت سی کریاؤں کا ذکر ہے۔ اور بیکارے ویراگ جاتا رہا ہے۔ اور وید کے ارتھ باد کو اصلی سمجھا ہوا ہے۔ انکے انتہہ کرن میں نسبت بدی نہیں ہوتی شلوک میں سماہدی پدکے دو معنی ہیں۔ ایک انتہہ کرن اور دوسرا سماہدی سماہدی سے یہ مراد ہے کہ انکی بدھی سماہدی میں نہیں لگتی۔ یا یہ کہ پرماتما میں نہیں لگتی +

بھاؤ ارتھ :- سوال کرم خواہ کامیہ ہوں خواہ نتیہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اور انتہہ کرن کی شدہ ہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کرموں سے بھی نجات بدی ہوگی۔ جو سورگ کے لئے کئے جاتے ہیں؟

جواب :- اس میں کوئی شک نہیں کرم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ مگر جن کرموں سے باسنا پیدا ہوتی ہیں ان سے شدہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی بھی ہے۔ تو بقدر ضرورت اُس بھوک کی ہوتی ہے۔ اور اگر کرم پھل کی خواہش چھوڑ کر کہا جائے۔ تو اُسے گیان ہوتا ہے۔ غرض خواہش سے کئے ہوئے اور بلا خواہش کئے ہوئے کرم کا یہی فرق ہے۔ اور آگے بھی اسکا مفصل ورنہ ہوگا۔ **اوترن ۲۵ :-** ارجن نے کہا ہمارا ج یہ تو مانا کہ خواہش سے کرم کر نیوالوں کی بباعث کاٹنا جو نکی نسیحت بدی نہیں ہوتی۔ مگر کرم کا سمجھا دیا ہے کہ اسکا پھل بغیر خواہش ہی مل جاتا ہے۔ جیسا کہ آئب کے ساتھ اُسکے سایہ۔ اس لئے کرموں کا پھل سورگ کے بھوک بھوگتے ہوئے۔ نیکام کرم کر نیوالوں کا بھی انتہہ کرن شدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک :-

वैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ॥

निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो भिर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ۲۶ ॥

۲۵۔ اے ارجن ویدو میں جو کچھ تحریر ہے۔ وہ مینوں گنوں کے فعل کے متعلق ہے۔ اس لئے تو ان گنوں سے پرے ہو جا کر نہ دند ہو جا اور ہمیشہ ستوگن میں قائم رہ۔ اور یوگ کشیم کا خیال چھوڑ کر ساودھان رہو۔

ٹیکہ :- تری گن ہا کہہ کر اس کا منامولک سنسار سے مراد ہے۔ جو مینوں گنوں کا فعل ہے اور یہ کہہ کر وید اُسی کا کہن کرنا ہے۔ اس سے کرم کا نہ روپ وید سے مراد ہے۔ اور جو

جیسی خواہش کرتا ہے۔ اُس کے لئے اُسی پھل کا وزن ہے۔ یہ درش پورن ماس یاگ کی تعریف ہے جس سے سب طرح کی کامنا پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس کی ایک ہی دفعہ کرنے سے دہن اور مٹیا اور ہر قسم کا مال و اسباب مل جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہ جو جیسی خواہش رکھ کر اُسکو کرتا ہے۔ اُس سے وہی پھل حاصل ہو جاتا ہے کہ پھل بغیر خواہش کے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے سری بھگوان ارجن کو کہتے ہیں کہ تو ”نس تری گن“ ہو جا۔ یعنی نسکام ہو جاتا کہ بلا خواہش کرم کر نہ اُن کا نتیجہ بھوگنا پڑے اور نہ انتہہ کرن ناپاک ہو۔ گویا یہ اعتراض ہی فصول ہے کہ کرم خود بخود پھل دیتے ہیں۔ ارجن نے کہا مہاراج مکان اور کپڑا وغیرہ کی کئی قسم کی ضروریات کے ہوتے نسکام کس طرح ہو جاؤں؟

جواب۔ اس کے جواب میں سری بھگوان نے کہا۔ نرودن ہو جا۔ یعنی سکھ اور دکھ جو سبب سردی اور گرمی کے آنے جانے والے ہیں انکو برداشت کر۔ ارجن نے کہا ناقابل برداشت دکھوں کو کیونکر سہاروں؟ سری مہاراج نے کہا ست میں قائم رہ کر یعنی منتقل مزاج ہو کر۔

اس فقرے کے دوسرے ارتھ

جب انسان کا سبب رجوگن اور تموگن کی زیادتی کے سنوگن دب جاتا ہے۔ اور دل میں سردی اور گرمی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ اور اسقدر فکر ہو جاتا ہے کہ ارکا مارا مر جاؤنگا۔ تب بے قرار ہوا ہوا اپنا دھرم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے ارجن تمکو اس قدر سنوگن بڑھانا چاہیئے جس سے رجو اور تمو دب جائیں۔ اور تمکو کسی بات کا فکر نہ رہے۔ ارجن نے کہا سردی اور گرمی مہاری بھی جاسکتی ہے۔ مگر بھوک اور پیاس کا روکن ناممکن ہے۔

اور اسکے لئے سامان غلہ وغیرہ مہیا رکھنا اور انکی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جس کو کرتے ہوئے ہمیشہ متونگن نہیں رہ سکتا۔

شری بھگوان نے کہا اس یوگ اور کیشیم کا خیال ہی نہ کر۔ جو شے حاصل نہیں ہوتی۔ اسکا حاصل ہونا یوگ کہلاتا ہے۔ اور حاصل شدہ کی حفاظت کیشیم۔ یہ یوگ اور کیشیم دونوں دل کو قائم رہنے نہیں دیتی۔ اس لئے بلا اس قسم کے خیال کے کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی۔ انکو چھوڑ دے۔ پرانتا خود ہی ایسے شخص کی ہر ایک بات کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور آتموان کہہ کر کہا اے ارجن سب خواہشوں کو چھوڑ کر کسی بات کا فکر نہ کر۔ اور یقین جان کہ ایشور پرانیں ہونے سے میری ہر ایک ضروریات پوری ہو جائیگی۔ یا کہ اے ارجن اپنی کلیان کی خاطر کمون کو سادہان ہو کر کر۔
اوترن ۴۶۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بلا خواہش کئے کرم کر نیک کچھ پھل ہی نہیں ہوتا۔ اور محنت رایگان جاتی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھل بھی مل جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

यावानर्थं उदपाने सर्वतः संसृतो दके ॥ ४७ ॥

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४८ ॥

۴۷۔ جیسے تھوڑے پانی میں ہاتھ منہ الگ دھویا جاتا ہے اور کپڑا الگ اور زیادہ پانی میں (جیسا کہ تالاب) سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ایس طرح ویدوں میں الگ الگ طرح پھل کسے ہوئے بہہ گیا۔ فی کو سب حاصل ہو جاتے ہیں۔

ٹیکہ۔ جہاں چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھے ہوتے ہیں۔ وہاں کہیں نہانے کا کام ہوتا ہے۔ اور کہیں ہاتھ منہ دھوئے گا۔ اور جہاں تالاب یا دریا میں گرے گا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک ہی جگہ سب کام ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ میں جس کے چاروں طرف پانی کے چشمہ جاری ہوتے ہیں۔ وہاں ایس طرح ہوتا ہے کہیں کپڑے دھوئے جاتے ہیں اور کہیں ہاتھ منہ

اور چنان تالاب یا دریا میں اگر جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں سب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سب میدان میں کبھی ہوئی یعنی راجہ سے برہما تک جو کچھ کامنا والے کرہوں کا پھل ہے۔ وہ برہم گیانی کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ برہما کے لوگ تک کا پتھر آندے سے برہماند کی انس ہے۔ جو برہم گیانی کو حاصل ہے۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ جو آندہ ہر ایک کو حاصل ہے۔

وہ برہماند کی انس ہے۔

اور اگر یہ اعتراض ہو کہ نرائس برہم کو انس والا کس لئے کہا تو یہ اعتراض بھی نہیں آتا کیونکہ الگ ہر ایک شے میں جو کمی پڑتی آند کی دیکھی جاتی ہے۔ وہ بسبب جدا اپا دیون کے اور یا سے کلیت ہے۔ اور اسی طرح ہے۔ جیسے ایک الگ اپا دیون کے سبب اکاش میں گہڑا اکاش اور مٹا اکاش۔ برہم نرائس ہے۔ شلوک کا خلاصہ یہ ہے۔

شلوک کا خلاصہ :- ایسے ارجن جب کو بلا خواہش کر م کر اور انتہہ کرن کی شدہ ہی پاکر اور گیان حاصل کر کر آند حاصل ہوگا۔ تب تکوید فکر ہرگز نہیں ہوگا۔ کہ بلا خواہش کر م کر نیکی محنت رائگان گئی۔ اس لئے نت گیان حاصل کر نیکی لئے تکوید کام کر م کرنے لازمی

ہیں۔

ایسے ہمارے جب گیان ہی سے پرماند کی پراپتی ہوتی ہے۔ تو کچھ بلا خواہش کرہوں کے جو کہ باہر کا سامن ہیں۔ اور جن کا کرنا کہیں ہے۔ اور جلدی پرماند کی پراپتی کا باعث بھی نہیں ہیں کیا ضرورت؟ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन॥

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि॥ ४२॥

۴۷۔ کرم ہی کا بھگوا دہکار ہے۔ اُس کے نتیجہ کی خواہش رکھنا مناسب نہیں ہے۔
 اور نہ ہی اُس باسنا کا ہونا مناسب ہے۔ جس سے کرم ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی کرموں کا نہ کرنا۔
 ٹیکہ :- ایسے ارجن ابھی تیرا انتہہ کرنا پاک ہے۔ اور مت جاننے اور ویانت واکون کے
 سننے لائق نہیں ہے۔ اس لئے تو بلا اس قسم کی خواہش کے کہ سورگ وغیرہ کا پھل ملے انتہہ کرنا
 کی شدہی کرنے والے کرموں کو کر۔ ارجن نے کہا۔ اگر بلا خواہش کئے ہی کرموں کا پھل مل
 جائے تو کچھ کیا۔ اس پر سر پیکرشن نے فرمایا۔ باسنا جو کرموں کے پھل کا کارن ہے نہ کر۔
 مطلب یہ کہ پھل اُسی کرم کا ملتا ہے۔ جو پھل کی خواہش سے کیا جائے نہ کہ اسکا جائیغور اپن
 ہو۔ اور یہ اعتراض کہ اگر کرم کر ان کا پھل ہی کچھ نہیں۔ تو انکا کرنا بے فائدہ ہے۔ چھوڑ دے۔
 اور تیرن ۴۸ :- ذیل کے شلوک میں کرموں کا مفصل ورنن۔

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनं जया॥

सिद्धसिद्धोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥

۴۸۔ ایسے ارجن یوگ میں قائم ہوا ہوا بلا امید نتیجہ کے کرموں کو خواہ اُن کا پھل ملے خواہ
 نہ ملے کر۔ اور دونوں حالتوں میں یکساں رہ اسی کا نام یوگ ہے۔

ٹیکہ :- جب نتیجہ برآتا ہے۔ تب خوشی ہوتی ہے۔ اور جب برعکس ہوتا ہے۔ تب غمی۔ اس لئے
 تو دونوں حالتوں کو چھوڑ کر ایغور اپن کرم کر۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ پہلے یوگ کے معنے کرم
 بتائے اور اب یہ کہ یوگ میں قائم ہو کر کرموں کو کر یعنی یوگ کو کرموں سے الگ۔ تو اسکا یہ
 یہ جواب ہے۔ کہ موقع کے لحاظ سے ہمیں یوگ کے معنے کرم ہوتے ہیں اور ہمیں مستائے
 یکساں۔ اور اگر اس مستائے متعلق اعتراض ہو کہ سمتا کی یہ تعریف کہ سکھ اور دکھ اور ہانی اور لاہ
 کو یکساں جان یہ ایک دفعہ پہلے آچکی ہے۔ تو اسکا یہ جواب ہے۔ کہ وہاں لڑائی کے لئے سمتا

ورن ہے۔ اور یہاں کرْمون کے لئے +

اوترن ۴۹ :- ارجن نے کہا! جہاں راج آپ نے بارہا بلا خواہش کرْم کر نیکی تاکید تو کی مگر جو کرْم نہ خود ہی موکش ہو۔ اور نہ کوئی اس کا پھل ہی ہو۔ تو پھر اُسکے کرنے سے حاصل ہی کیا۔ اور کیونکر اُسکے کرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ اور بلا مطلب انسان تو کیا حیوان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا۔ اس لئے بلا خواہش کرْمون کے خواہش سے کرْمون کا کرنا اچھا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ا۔

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनं जय ॥ ५॥

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४८ ॥

۴۹۔ ایسے دُئیجہ بدیہی یوگ سے کرْم بہت دور ہے۔ اور کم درجہ کا ہے۔ اس لئے تو بدیہی میں قائم رہنے کی خواہش کر۔ اور جو کسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کچھ کام کرتے ہیں وہ کرپن ہیں۔

ٹیکہ

بدیہی یوگ سے بلا خواہش کرْمون سے مراد ہے۔ جن سے گیان ہوتا ہے۔ اور دور کہہ کر اُن کرْمون سے خواہش سے کئے جاتے ہیں۔ اور گیان سے بہت دُور ہیں۔ اور کم درجہ کا کہہ کر یہ کہ تناںخ میں ڈالنے والا کا منا کیٹ کرْم بمقابلہ بلیا کا منا کرْم کے بہت کم درجہ کا ہے۔ اور بدیہی یوگات،، پد کا دوسرا اُتھ یہ ہے۔ کہ سکام (خواہش) کرْم برہم گیان سے بہت دور ہیں۔ اور بدھو شرن من اچھ،، کہہ کر بدیہی برہم گیان سے شرن پاپون کا ناش کرنے والے کرْمون سے اور من اچھ،، اُنکے کر نیکی خواہش سے مراد ہے۔ اور کہ پنا پھل ہتیوے، کہہ کر کہا شخص پھل کی خاطر کا منا کیٹ کرْم کرتے ہیں۔ وہ کرپن ہیں یعنی بارہا پیدا ہوتے اور مرتے اور دکھی رہتے ہیں۔ کرپن پد کی تعریف میں برہ دارن

شرقی

برہ دارن اونپشد پرمان :-

یوگولک نے کہا! ایسے گارگی دنیا میں جو شخص اتنا کونہ جانکر

مترتا ہے وہ کرپن ہے۔

شلوک میں اس کرپن پرکایہ مطلب ہے۔ کہ جیسے کرپن یعنی نجیل آدمی محنت سے دولت جمع کر کر سوائے دیکھنے کے اس سے نہ یہاں کا آرام پاتا ہے۔ اور نہ وہاں (پر یوگ) کا۔ اور اسکی تمام محنت رائیگان جاتی ہے۔ اسی طرح ادنے سے پھل لینے کی خاطر کرم کرنے والے بد قسمت ہو قرفون کی ساری محنت برباد جاتی ہے۔ اور پرمان کو حاصل نہیں کرتے۔ پس لیے ارجن تو اتم گیان حاصل کر نیکے لئے جس سے سبکدوڑ ہوتے ہیں۔ بلا خواہش کرمون کو کر۔ اور کرپن نہ بن +

اوترن ۵۰۔ یہ بیان کر کر کہ بدھی یوگ نہ کرنے سے انسان کرپن (نجیل) کہلاتا ہے۔ بل ذیل میں اسکی کرینکی تعریف کا وزن +

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुःकृते ॥ ५० ॥

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

۵۰۔ بدھی یکت انسان کا نہ کوئی پاپ رہتا ہے۔ اور نہ پُن ہی۔ اس لئے تو بھی بدھی یوگ کی کوشش کر کیونکہ بدھی یوگ کا کرم سب کرمون میں سریشٹ ہے۔

ٹیکہ :- بدھی یکت اسکو کہا جاتا ہے جس کے دل میں چھابرا کام کرتے ہوئے کچھ تبیلی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ نہ سکوپن ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ بلا خواہش کرم اگر لگے نہ کریں کی شد ہی ہوتی ہے۔ اور شد ہی سے گیان اور گیان سے پُن پاپ دونوں کا ناش۔ اس لئے ارجن تو اس سمنا کیسان کی بدھی کو حاصل کر نیکی کوشش کر۔ بلا خواہش کرم کرنے والے کو ایسی

بُدھی سے بہت آنن ہوتا ہے۔ اور یہ کہ بلا خواہش کرم سب کرموں میں سریشیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرم درحقیقت بن بدھن کا باعث ہیں۔ مگر بلا خواہش کئے ہوئے بندھن نہیں کرتے بلکہ برعکس اسکے بعد گیان کی موکش کرتے ہیں۔ اور کرم ہو کر بُرے کرموں کا ناش کرتے ہیں۔ اسکا یہ بھاؤ ہے۔ کہ ایسے ارجن کرم باوجود مڑھ موٹیکے بُرے کرموں کا ناش کرتے ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ تُو جیتین ہو کر بُرے لوگوں کے مڑھ کا ارادہ نہیں کرتا۔

شلوک کا دوسرا اترتھ:۔ یکسان بُدی ہو کر کرم کرنے سے انتہہ کرن کی شدھی ہوتی ہے اور شدھی سے گیان۔ اور گیان سے پُر پاپ دونوں کا ناش۔ اسلئے ارجن تُو بھی کرم لوگ کے لئے کوشش کرنا کہ بُرے کرموں کا ناش ہو جائے۔

اوترن ۵۱۔ ارجن نے کہا! مہاراج یہ تو بہتر ہے۔ کہ پاپوں کا ناش ہو جائے۔ مگر پُر جن کا نتیجہ سُکھ ہے۔ اُنکا ناش کیوں۔ اسکے جواب میں سری بھگوان نے فرمایا تھوڑا سا سُکھ تیا سے۔ پر م سُکھ ہو جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वामनीषिणः

जन्मबंधविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम् ॥ ५१ ॥

۵۱۔ جو گیانی ہوتے ہیں۔ وہ کرم کے نتائج کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں نہ کوئی دکھ ہوتا ہے۔ اور نہ آدالگوں۔

ٹیکہ:۔ یکسان بُدی والوں کے بلا کسی پھیل کی خواہش کے البتہ وارپن کرم کرتے ہوئے پہلے انتہہ کرن کی شدھی ہوتی ہے۔ پھر مہاواکون سے گیان بھیر آدالگوں سے بچ کر اُس پر بلند رہیم کی اپتی جو موکش پد ہے۔ اور اودیا اور اُسکے فعل سے الگ ہے۔ پرمانند کی پراپتی مراد یکسانی سے ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سمتا (کیسانیت) کی بُدبہی سے بلا پھل اور بلا کا مناکرم کر کر اَوّل انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔ پھر مہاو کو ن سے گیان بھرا دیا اور اُس کے فعل کا ناش۔ پھر سب دکھوں کا خاتمہ اور پرمانندگی پر اپتی یعنی موکش۔ یہ موکش تشنہ کا پر م پد ہے۔ اس لئے کلیان کے چاہنے والے ارجن کو سری بھگوان بلا کا مناکرم کرنے کے ہدایت فرماتے ہیں اور یہ اُس سوال کا جواب ہے۔ جو ارجن نے اپنے کلیان کا جو چھا تھا ۔

اوترن ۵۲۔ ارجن نے کہا اہم را ج کرم کرتا ہوں میں اپنے انتہہ کرن کی شدہی کو کس طرح جانوں اور شدہ ہوے ہوے انتہہ کرن کی علامت کیا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ॥

तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ۵۲ ॥

۵۲۔ جب تیری بُدبہی موہ کے کچھڑ سے دُور ہوگی۔ تب کرمون کا نتیجہ تو نہ سنا ہے۔ اور سنا باقی ہے سب سے ویراگ ہو جائیگا ۔

ٹیکہ:۔ انتہہ کرن کی شدہی کا کب ہوگی ؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مگر جب تیری بُدبہی موہ کے کچھڑ سے دُور ہوگی۔ یعنی اس سے کہ یہ مین اور یہ میری چیزیں ہیں۔ تب جو کرم کا پھل سنا ہے اور سنا باقی ہے۔ اُس سے ویراگ ہو جائیگا۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی :- رہن کو چاہیے کہ سب کو کون (عالمون کو کرمون کا نتیجہ جان کر

چھوڑ دیوے

اس لئے سرکیشن فرماتے ہیں جب ننکو لوک پر لوک کے بھوگوں سے ویراگ ہوگا۔ تب یہ جاننا کہ انتہہ کرن شدہ ہوا ہے۔ اور جب تک ویراگ نہ ہو تب تک کرمون کا کرنا چھوڑنا۔

اوترن ۵۳۔ ارجن نے کہا اے تو مانا کہ ویراگ انتہہ کرن کی شدہی سے ہوتا ہے۔

مگر اس سے گیان کب ہوگا۔ اس کے جواب میں فریل کا شلوک :-

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ॥ ۲۳ ॥

۵۲۔ جب تیری بدھی جو دید کی کئی باتیں سن کر قائم نہیں رہی قائم ہو جائیگی۔ اور پرماتما میں لگ جائیگی۔ تب تکو گیان ہو جائیگا۔

ٹیکہ :- "شرتی پر تی پنا بد سے جسکے معنے ہیں۔ وید سن کر کئی طرح کے شک ہو جاتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ ایسے ارجن تیری بدھی بلا سوچے اس بات کے گشترتیوں کے اصلی معنے کیا میں گھبرا رہی ہے۔ جب انتہہ کر نہ شدہ ہوگا۔ اور کر مون کے ان نتائج میں دوش نظر آئیگا جن میں دل لپاتا ہے۔ گھبرا جانا رہیگا۔ اور بدھی پرماتما میں لگ جاوے گی۔ اور اسوقت ایسی حالت ہو جائیگی کہ گویا اس میں نہ کوئی جاگرت اور سپن کی طرح حرکت ہے۔ اور نہ سکھو پی اور کوشی کی طرح لے اور نہ ہی جڑہ کی سی حالت یعنی بی لے۔ اور وہ کشیپ دونوں پر تی بندھوں (رکا وٹوں) پہنچی ہوگی اور اتما میں اس طرح قائم ہوگی۔ جیسے ہوا سے محفوظ دیا کی لاٹ۔ شلوک میں یوگ پدجیہ برہم کی کیتانی کے گیان سے مراد ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ ایسے ارجن جب تو اس گیان کو جو اکہند برہم کا سا کہشات کا روپ ہے۔ اور ہر طرح کے یوگ کا انجام ہے پائیگا۔ تب تکو اور کسی بات کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کرنے لایق نہ کر کے سختت پر آئیگا۔ (قائم مزاج ہو جائیگا۔ یعنی نت گئیانی یہ شلوک کا اہیر لے ہے +

اوترن ۵۴ :- جو لکھشن جیون مکٹ (استھت پر لگیہ) کے سمجھاؤک ہیں۔

وہ موکھش چاہنے والے کیلئے سادھن ہیں۔ استھت پر لگیہ کے لکھشن پر

ارجن کا سوال ؟

अर्जुन उवाच ॥ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिरस्य केशव ॥ स्थितधीः किं

प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किमू ॥ ५४ ॥

۵۴۔ ارجن نے کہا :- ایہ کیشو سماہی میں ٹہرے ہوئے استھت پر لگیہ، لکھن کیا ہیں۔ اور اس سے اٹھ کر کیونکر بولتا ہے۔ کیونکر بیٹھتا ہے۔ اور کس طرح کا اچار رکھتا ہے۔

ٹیکہ

جس کی بدھی میں میں برہم ہوں یہ قائم ہے۔ اسکو استھت پر لگیہ کہتے ہیں۔ استھت پر لگیہ کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سماہی دوسرا بلا سماہی۔ اس لئے ارجن کا الگ الگ ۲۲ نون حالتوں کی نسبت چار طرح کا سوال ہے۔ اول سوال یہ کہ سماہی میں بیٹھے ہوئے کی شناخت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے اٹھا ہوا بولتا کیونکر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کس طرح بیٹھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ کیا اچار رکھتا ہے۔ دوسرے سوال کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوست اور دشمن سے کیا سلوک کرتا ہے اور تعریف اور مبراہی میں کیسا رہتا ہے۔ اور تیسرے کا یہ کہ رگ کر کھلی ہوئی اندریان کو پھر کس طرح قابو رکھتا ہے۔ اور چوتھے کا یہ کہ کہانے پینے کا اچار کس طرح رکھتا ہے یعنی گیانیوں کی طرح وشیوں کو بھوگتا ہے یا اور کسی طرح کیشو کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ ایسے کرشن دیو بسبب سب کا انتر یامی ہونیکے آپ ہی کو ایسا جواب دینے کی طاقت حاصل ہے۔

اوترن ۵۵

ادھیائے کے خاتمہ تک چاروں سوالوں کا جواب :-

श्रीमगवानुवाच ॥ प्रजहाति यदा कामाः सर्वान्पार्थ मनोग-
तान् ॥ प्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

۵۵۔ سیری جھگوان نے کہا:۔ ایسے پار تھ جب انسان من کی ساری خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنے آپ ہی کا آئندہ پاتا ہے۔ تب اسکو استھیت پر اگیہ (قائم بدھی) کہتے ہیں۔

ٹیکا

من کی پانچ بنزیاں ہیں۔ خواہش۔ ارادہ۔ ڈر۔ نیند اور حیا۔ جو ان پانچوں کو مدد انکے افعال کے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اُن سے رہت ہے۔ وہ استھیت پر اگیہ سماہی میں استھیت کہلاتا ہے۔ یوگ شاستر میں ان برتیوں کے مندرجہ ذیل نام ہیں۔ پرمان (پرکیش وغیرہ) و پرچہ (برعکس گیان) و کلپ (شک) نیندرا (خواب) اور سمرتی (یاد) شلوک میں منوگتا۔ (من کی کامنا) کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ سب طرح کی کامنا من کا دھرم ہے۔ نہ کہ اتما کا۔ اسی لئے کامنا چھوڑی جاسکتی ہیں۔ اور اگر یہ اتما کا دھرم ہوتیں۔ جیسا کہ اگ کا گرمی تو یہ کبھی نہ چھوڑتیں۔ ارجن نے کہا یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ استھیت پر اگیہ سب خواہشوں سے بری ہے۔ کیونکہ اسکا خندان پیشانی رہتا بغیر کسی خوشی کے نہیں اور خوشی بغیر کسی کامنا کے نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا وہ بسبب چتین ہونیکے اپنے پرماندروپ ہی میں آئندہ پاتا ہے۔ اور اپنی اعلیٰ کوشش کا جبر کا نتیجہ موکھش ہے۔ لاکھ اٹھاتا ہے۔ اس پر شرتی پرمان۔ شرتی۔ انسان من کے پیدا ہونے والی سب خواہشوں کو چھوڑ کر امرت ہوا ہوا یہاں ہی برہم کو پہونچ جاتا ہے۔

غرض استھیت پر اگیہ کے دل میں سماہی کے وقت کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یہی سماہی میں بیٹھے ہوئے۔ استھیت پر اگیہ کا لکھشن ہے۔ اور ارجن کے پہلے سوال کا جواب ہے۔

اوترن ۵۶:۔ سماہی سے اٹھ کر استھیت پر اگیہ کس طرح سے بولتا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک ہے۔

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्थः ॥

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

۵۶۔ جو مٹی دکھ سے اوداس نہیں ہوتا اور سکھ کی خواہش نہیں کرتا۔ اور راگ اور ڈر اور غصہ نہیں رکھتا۔ وہ استہت پر لگیہ ہے۔

ٹیکہ ۱۔ دکھ تین طرح کا ہے۔ ادھیائیک۔ ادھ بھوتیک۔ ادھ دیوک۔ یہ تینوں طرح کا دکھ من کی راجسی برتی کا پرنام ہے۔ اور پرا بھد کرم سے ہوتا ہے۔ جب استہت پر لگیہ کسی دکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے نہیں گھبرانا جو اب لگیا نی دکھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایگو گھنکار نالائق اور قابل نفرت جانتا۔ اور کوئی وسیلہ دکھ دور کر نیک نہیں پاتا من کی ایسی برتی ادویگ اور تاسی کہلاتی ہے۔ اگر لگیا نی اس قسم کا پچتا و پاپ کر نیک وقت کرے۔ تو وہ اس پاپ سے بچ جائے جس کا نتیجہ دکھ ہے۔ پورا اگر دکھ کی وقت اس سے گھبرائے یا پچھتائے۔ تو یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ کیونکہ پاپ جو دکھ کا کارن ہے اس کے ہوتے دکھ ناش نہیں ہوتا۔ گیا نی اس وہمی دکھ سے آزاد ہوتا ہے۔ یعنی فقط پرا بھد کرم کا دکھ ہوتا ہے۔ مگر اس مغالطہ کا جس کی اصلیت جانتا ہے دکھ نہیں ہوتا۔

ارجن نے کہا ایک دکھ پرا بھد سے ہوتا ہے۔ دوسرا مغالطہ سے۔ جب پرا بھد کا دکھ گیا نی کو ہوتا ہو تو دوسری قسم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں سرکیشن نے فرمایا۔ استہت پر لگیہ کو مغالطہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ مغالطہ لگیان سے ہوتا ہے۔ اور لگیا نی کا جانا رہتا ہے۔ اور نیز یہ کہ پرا بھد کا دکھ تو کرموں کا نتیجہ ہے اور مغالطہ ہونے کا نتیجہ کرموں کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا کوئی کرم نہیں جس سے مغالطہ ہونے کا دکھ ہو۔

ارجن نے کہا اگر گیانی کو مغالطہ نہیں تو پھر اُسکا کاروبار کیونکر چلتا ہے۔ اس کے جواب
 میں کہائیش اودیا کے سبب۔ جیسے برتن سے ہنگ نکالنے پر اُس سے ہنگ کا شک نہیں
 جاتا۔ اسی طرح گیانی سے یش اودیا نہیں جاتی اور اُس سے ہی پرابھد کا پھل بھوکتا ہو
 کسی موقع پر اُس کی زیادہ شرح کی جائیگی جیسے ادھیائے تک ادھ بھوکتا اور ادھ دیو
 دھکھ تین طرح کا ہے۔ اسی طرح سکھ بھی تین طرح کا ہے۔ اور چیت کی ساکھی برقی اور
 پرابھد کرم سے ہوتا ہے کہ جب استہ پر لگی ہو سکھ سے سکھی ہوتا ہے تب اُسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ سکھ
 ہمیشہ ہی ہو۔ اور جب اُلیا نیلکھ کا تہوڑا محسوس کرتا ہے تب بغیر اُس کے ہر نیلکھ جس سے سکھ لے سکھ لے کر خواہش ہوتا ہے کہ وہ سکھ دیکھ
 بھولا نہیں سماتا۔ یہ اُسکی خواہش تاملی برقی اور مغالطہ ہے۔ مگر گیانی کو نہ ایسی خواہش
 ہوتی ہے۔ اور نہ مغالطہ۔ سوامی شکر اچاریہ فرماتے ہیں۔ جیسے آگ میں لکڑیاں ڈالنے
 سے آگ بڑھتی ہے۔ اسی طرح سکھوں کو پاکر اور سکھوں کی خواہش بڑھتی ہے۔ اور جو ایسا
 ہے کہ سکھوں کو حاصل کر کر سکھوں کی خواہش نہیں کرتا۔ وہ ترشارت کہلاتا ہے۔
 اور اُسکے شعلوں کی اچھی چیز کو پاکر خوشی نہیں ہوتا۔ اور برقی کو پاکر کھٹی نہیں ہوتا۔ گیتا میں آگے
 بھی کہا جاویگا۔ بیت راگ بہیم ہے کروہا یعنی جس کو راگ ڈرا و غصہ نہیں ہے۔
 راگ سے مراد کسی چیز میں دل لگانے سے ہے۔ اور ڈر سے اس حالت سے جو بوقت
 اچھی چیز کے ضائع ہونیکے پیش جائے۔ اور عاجزی سی ہو جائے۔ اور غصہ سے اس حالت سی
 جو اچھی چیز کے نقصان کے وقت آئے یہ تینوں جس کو نہیں ہیں۔ وہ من کرنے
 والا منی استہ پر لگتا ہے۔ گویا ایسا شخص اس بات کی مثال ہو جاتا ہے۔
 کہ دھکے آنے پر اُس کے گرا نا مناسب نہیں۔ اور سکھ آنے پر اُسکی خواہش واجب نہیں۔
 غرضیکہ ایسی کوشش ہونی چاہیے جس سے نہ کبھی راگ ہو اور نہ دولیش +

यः सर्वानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ॥

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ۵۷ ॥

۵۷۔ جس کے دل میں کسی سے الفت نہیں ہے اور اچھی بری چیزیں پاکر خوشی غمی نہیں ہے۔ اُسکو استہت پر اگیر کہتے ہیں۔

ٹیکر کا شلوک میں سرب پد کہہ کر یہ مراد ہے جس کو ہم پران اور مٹیا وغیرہ کسی سے الفت نہیں یعنی نہ اُن کے دکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ اور اُنکے شکھ سے سکھی۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اس سرب پد میں شیو بھی آجاتا ہے تو یہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سرب پد نام تم چیزوں سے مراد ہے۔ ایسا گمانی پر پد کرم سے اچھی چیزیں پاکر اُن کی تعریف نہیں کرتا۔ اور بری پاکر رنج نہیں مانتا۔ اور نہ کوئی شکایت کرتا ہے۔ اور اگمانی کی سمجھ اس کے خلاف ہے۔ یعنی جب اُسکو ہر اہمیت سے لائق مٹایا سکھ نہوالی استری مل جاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ تب جا بجا اُسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اُسکی بھول ہے۔ اور نامسی برتی ہے۔ کیونکہ اُس کے ایسے ذکر سے اور وہ کو کیا۔ اسی طرح اور وہ کے دہانہ و دیا کو دیکھ کر ناحق حسد سے جل کر اُنکی بُرائی کرتا ہے۔ مگر لا حاصل کیونکہ اُسکی بُرائی کرنے سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ غرض اپنے شکھ کو دیکھ کر اپنی تعریف کرنا اور وہ کے شکھ کو دیکھ کر اُنکی بُرائی کرنا یہ دونوں باتیں نامسی برتی سے ہوتی ہیں۔ استہت پر اگیر میں دونوں نہیں ہوتیں۔ اور شدہ ستو گن میں استہت ہوتا ہے۔ گویا راجسی نامسی برتیاں نہ ہونیکو جوہ سے کوئی کارن ایسا نہیں رہتا جو اُسکو اتم سے باہر نکالے۔ اسلئے ہمیشہ اتم تہ میں استہت رہتا ہے۔ پس یہ سمجھ کر ہر ایک موکش چاہنے والے کو چاہئے کہ کسی کی بُرائی کرے اور نہ تعریف۔ اور نہ موہ۔ اور یہ سوال کہ استہت پر اگیر ہوتا کس طرح ہے۔ یہ اُسکا جواب ہے۔ یعنی نہ وہ کسی کی بُرائی کرتا ہے۔ اور نہ تعریف +

اوترن ۵۸۔ ارجن کے تیرے اس سوال کا کہ سماہدی سے اٹھ کر استہت پر اگیر کس طرح

اندریان قابو رکھتا ہے۔ چھٹلوگوں میں جواب دیا ہے۔ پرار بھد کرم کے سبب جب اسکی سماہدی
کھلتی ہے۔ اور اندریان اپنے اپنے وشیوں کی طرف دوڑتی ہیں اور پھر سماہدی کیلئے کوشش
کرتا ہے۔ اور اندریان روک لیتا ہے۔ اس کے ذیل کاشلوک۔

यत्प्रसहते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः ॥ ५८ ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

۵۸۔ جس طرح کچھو اپنی انگون (عضوئیں) کو اندر کر لیتا ہے۔ اسی طرح اندریوں کو قابو رکھتا ہے
اور قائم نہیں ہوتا ہے۔

۵۹۔ اور ۵۸ اور ۵۹ کے دو شلوکوں میں تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ اس حقیقت پر آگاہی میں
راجنسی سب سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس شلوک میں یہ کہ اس میں کوئی برقی بھی نہیں ہوتی۔
اور ۵۹۔ اس وقت پر آگاہی کی طرح بیان کی اندریان بھی روکی ہوئی ہوتی ہیں پھر
کیسے تمیز ہو کہ اس وقت پر آگاہی ہے۔ یا بیمار اس کے جواب میں ذیل کاشلوک۔

विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ॥ ५९ ॥

रसवज्ज्वरसोऽथस्य परं दृष्ट्वानिवर्तते ॥ ५९ ॥

۵۹۔ جو نہ لاری (کچھ نہ کھانی والا) بیمار ہوتا ہے۔ اس کے وشیوں کے بھوک تو ہٹ جاتے
ہیں۔ مگر خواہش بنی رہتی ہے۔ اور مت جاننے والے کو سبب پار بہیم کے درشن کے خواہش
بھی نہیں رہتی۔

۶۰۔ اسکا بھاؤ یہ ہے۔ گیان سے خواہشوں کا ناش ہوتا ہے۔ اس لئے اسکو طبی
کوشش سے حاصل کرنا چاہئے۔

اور ۶۰۔ بہی ٹھہرنے کے دو کارن ہیں۔ ایک اندریان روکنا دوسرا من روکنا

اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر سرتی برہما کار نہیں رہتی۔ اور اُسکی سیدھی کیلئے کہ اندریوں کو نہ روک کر کیا دوش آتا ہے۔ ذیل کاشلوک:-

यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ ۴۰ ॥

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ۴۱ ॥

۴۰۔ ایسے کشتی کے میٹھے یہ اندریان ایسی سرکش ہیں کہ سوچنے اور کوشش کرنے والے انسان کے من کو بھی کپچکر و شیون میں لے جاتی ہیں۔

ٹیکہ ۱۔ ایسے ارجن باوجود اس کے کہ انسان بار بار و شیون کی خرابیاں دیکھتا ہے۔ اور انکو خوب طح جانتا ہے۔ اور اُن سے من بھی ہٹا لیتا ہے۔ تو بھی اُسکی اندریان اُسکے من کو قائم نہیں رہنے دیتیں۔ ارجن نے کہا بیک کے ہوتے جو و کارون (خرابیوں) کا ورود ہی ہے۔ و کار کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ اندریان بڑی سرکش ہیں۔ اور بیک کو دبا لیتی ہیں۔ گویا کہ جو بیک گیانی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اندریان اُس بیک اور گیانی کے ہوتے برہم ہینگ ہوئے من کو باہر کھینچ کر اس طرح لے جاتی ہیں۔ جیسے ڈاکو مالک کو محافظ کے ہوتے۔ اُسکے دہن کو اوتھرن ۶۱۔ ارجن نے کہا! اندریان روکنے کا کیا اوپا ہے۔ اس کے جواب میں ذیل کاشلوک:-

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ॥

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ۴۲ ॥

۴۲۔ خوب طرح اندریان روک کر میرے پران میں ہو جائے۔ جس کی اندریان بس ہوتی ہیں انکی بڑی قائم ہوتی ہے۔

ٹیکہ ۱۔ اندریوں سے گیان اندریوں اور کرّم اندریوں سے مراد ہے۔ انکو روک کر پھر من کو روک کر

اور کوئی حرکت نہ کرے۔ ارجن نے کہا سوال تو یہ تھا کہ اندریان بہت سرکش ہیں۔ اُنکو قابو کس طرح کرے۔ مگر اسکا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر مت پرا، کہکمر سری بھگوان نے فرمایا میرے پرائین ہو جائے۔ یعنی مجھ باس دیو کو سب سے بڑا جانکر فقط میری بھگتی کرے۔ یہی اوپائے برے راستہ سے بچنے کا ہے۔ اس میں نیشن بہسن نام، کا پروان۔ پروان :- باس دیو کے بہکت کو کبھی برا راستہ نہیں ملتا۔

اسکا مطلب یہ ہے۔ جیسے راجہ کے نزدیک بیٹھنے والے شخص سے چوراہر بدعاش وغیرہ ڈر کر خود ہی بس ہو جاتے ہیں۔ اُسی طرح پریاتما پرائین ہونے سے خراب اندریان خود ہی بس ہو جاتی ہیں بھگتی کر نیک جہاتم کا آگے بھی ورن ہوگا۔ یہاں تک آوے شلوک میں اندیان روکنے کا اوپائے کہا گیا ہے۔ اور باقی آوے میں اُسکا نتیجہ یعنی اندریان روکنے سے بد پتایم ہوتی ہے۔ اور یہی ارجن کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ کہ استہت پر اگیہ اندریان کیوں کر بھی اندریان بس رکھتا ہے۔ اور قایم رہتا ہے +

اوتھرن ۶۲ - ۶۳ - ارجن نے کہا! جہاراج جیسے بنادانتوں کے سانپ دکھ نہیں دیتا اُسی طرح بنا اندلیوں کے منکھ نہیں دیتا۔ اور خود ہی رگ جاتا ہے۔ اس لئے اندریان روک کر پھر من روکنے کی کیا ضرورت۔ سرسی بھگوان نے کہا۔ اگر من نہ روکا جائے تو بہت ہی تکلیف ہے۔ اسپر ذیل کے شلوک :-

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषू यजायते ॥

संगात्संजायते कामः कामाद्बोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

۶۲۔ من سے وشیوں کا دھیان کرنے والے انسان کو وشیوں سے پریم ہو جاتا ہے پریم سے خواہش (کام) اور خواہش سے کروہد۔

۶۳۔ اور کروہد سے بھول (موہ) اور بھول سے سمرتی (یاد) کا ناش اور سمرتی ناش سے بُدھی کا ناش اور بُدھی ناش سے اپنا ناش۔

ٹیکہ۔ باہر کی اندریان روک کر اندر وشیوں کا دھیان کرتے ہوئے پہلے وشیوں کا پریم ہوتا ہے۔ پھر انکی خواہش۔ خواہش کے پورا نہ ہونے پر غصہ۔ غصہ سے بھول (بے تمیزی) بھول سے یاد (سمرتی) کا بگاڑ۔ یعنی جو کچھ گورو اور شاستر سے سنا۔ اُس سب کا ناش اور اُس سے بُدھی کا یعنی جیو برہم کی کیتائی کے گیان کا ناش۔ ناش سے یہ مراد ہے کہ اگر اندریان روکنے والے کی بُدھی برہما کار نہ ہوئی ہو۔ تو اُنیں برہما کار نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی ہوئی تو پھر باعث الٹی سمجھ اور شک کے اُسے اسکا پھل نہیں ہوتا۔ اور بُدھی ناش سے اسکا خود ناش ہو جائیگا۔ یعنی نہ اُسکو دہرم اور اُنکھ حاصل ہوگا اور نہ موکش ہی۔ اس طرح سب محروم ہوا ہوگا مانند مردہ کے ہوگا۔ اور یہی اُسکے خود ناش ہو جانیکا مطلب ہے نہ یہ کہ وہ مر جاتا ہے۔ پس نتیجہ ہے کہ بغیر من کے روکے باہر کی اندریان روکنا بے فائدہ ہے۔ اس لئے جہا تک ہو سکے من کو روکے۔ اور سری بھگوان کا یہ قول کہ اندریان اور من کو روک میرے پرائین ہو جائے بہت ہی ٹھیک ہے۔

اوترن ۶۴۔ یہ بیان کر کر کہ بغیر من کے روکے اندریان روکنا بے فائدہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فقط من روک کر اگر اندریان نہ سبھی روکی جائیں۔ تو بھی اُس سے کوئی نقصان نہیں یہی راجن کے چوتھے سوال کا کہ استہت پر اگیہ کا آچار کس طرح ہے۔ جواب ہے۔ اور ادھیائے کے آخر تک آٹھ شلوکوں میں بیان کیا گیا ہے۔

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ॥४॥

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति ॥६४॥

۶۴۔ استہت پر اگنیہ بنا راگ و دیش کے اپنے بس کی ہوئی اندریوں سے وشیوں کو بھوگتا ہوا بھی دل سے ناپاک نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ بغیر من کے رو کے اندریاں روکنے والا ہرے من سے وشیوں کا دیہان کر کے اپنے تمام کوشش راگیان کر لیتا ہے۔ اسی طرح دیہان یہ ذکر ہے کہ استہت پر اگنیہ من کو بس کئے ہوئے اندریوں سے جو کچھ کرتا ہے۔ وہ اُس کے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ اندریاں بنا راگ و دیش کے اسکی اختیاری ہوتی ہیں مطلب یہ ہے۔ بنامن کے رو کے اندریوں کا راگ و دیش نہیں جاتا اور جب تک راگ و دیش ہے تب تک انکا نتیجہ خراب ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ کہ اندریاں بغیر من کے راگ و دیش کے محسوسات کی طرف نہیں جاتیں۔ اور اگر ان خود شے کا لیاں ہو جائے۔ تو پھر اس سے کوئی ہرج مچ نہیں ہوتا۔ یعنی اُسکا چرت ناپاک نہیں ہوتا۔ اور دیہان یہ اعتراض بھی کہ جن وشیوں کو یاد کر کر چرت خراب ہو جاتا ہے۔ اُن کو بھوگ کر کیوں نہ ہوگا نہیں آتا۔ کیونکہ چرت کی ناپاکی اُسی صورت میں ہوتی ہے جب راگ و دیش ہوتا ہے اور اندریاں بس نہیں ہوتیں۔ یہی ارجن کے چوتھے سوال کا جواب ہے۔ یعنی استہت پر اگنیہ کا جسمانی جو کام ہے۔ وہ بغیر راگ و دیش کے ہے۔

۱۵۔ ارجن نے کہا چرت شد ہی کا پھل کیا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते ॥५॥

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

۶۵۔ نت و تیا کی چیت شد ہی ہونے پر سب دکھوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور جب چیت شد ہی ہوتی ہے۔ تب بد ہی بہت جلد قائم ہو جاتی ہے۔

ٹیکار:۔ چیت کی شد ہی ہونے پر جبکہ نہ کوئی شک رہتا ہے اور نہ الٹی سمجھ بڑی جو برہم کی یکتائی کو جلد قبول کرتی ہے۔ اور اس میں ٹہر جاتی ہے چیت شد ہی سے سب دکھوں کا ناش ہوتا ہے۔ اس میں یہ اعتراض تو ضرور ہے کہ شد ہی سے دکھوں کا ناش نہیں ہوتا۔ البتہ شد ہی سے گیان گیان سے اگیان ناش اور اگیان ناش سے دکھوں کا ناش مگر مدار کا چیت شد ہی پر ہے اور باقی کے کام آسان ہیں۔ اس لئے یہ مقدم ہے +

اوترن ۶۶۔ یہ کہہ کر چیت کی شد ہی سے دکھ ناش ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دکھ ہونے کی دلیل ہی چیت کی شد ہی ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

۶۶۔ چیت پر فتح نہ پانیا والے کو نہ شردن منن ہوتا ہے۔ اور نہ خرد ہیا سن۔ اس لئے بغیر نہ ہیا سن شانتی نہیں ہوتی یعنی برتی برہا کار نہیں ہوتی اور جب برتی برہا کار نہیں تو شانتی کہاں یعنی موکش +

اوترن ۶۷

چیت شد ہی بغیر شردن منن کیون نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुवधीयते ॥

तवस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ६७ ॥

۶۷۔ وشیون کپٹرف جانیا والی اندریوں میں جب من ایک اندری کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ تو وہ اسکی بڑی کو اس طرح کینچ لیتا ہے۔ جیسے ہوا پانی میں کشتی کو۔

ٹیکا: — وشیوں کی طرف جانیا والی اندریوں میں اگر ایک اندری بھی من پر غالب آجائے تو اُس سے اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ موکش چاہنے والے کی اتھا کا برقی نہیں ہوتی۔ اور اگر سنبھان بھی بے بس ہوں تو پھر اس کے نقصان کا شمار ہی کیا ہے۔ کشتی کی مثال یہ مراد ہے کہ جیسے پانی میں کھڑی ہوئی کشتی کو ہولے جاسکتی ہے۔ مگر زمین پر کھڑی ہوئی کو نہیں۔ اسی طرح اگر من پانی کی طرح ہلنے چلنے والا ہو تو اس کو اندریان بگاڑ سکتی ہیں۔ اور اگر زمین کی طرح ٹہرا ہو تو نہیں۔
اوترن ۶۸۔ اندریوں کو بڑا طاقتور جانکر ان کے روکنے کا ادوا پائے کر کیونکہ۔

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ॥

इदियाणीं दियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

۶۸۔ اے جہاں جو جس کی اندریان اچھی طرح وشیوں کی طرف جانے سے رک جاتی ہیں اسکی بدھی قائم ہوتی ہے۔
ٹیکا۔

مہا باہو کہہ کر کہا جس طرح دشمنوں کو فتح کر سکتا ہے اسی طرح اندریوں کو بھی کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کو ہر گمانی اور موکشو سے مراد ہے۔ کیونکہ اندریوں کا روکنا گیانی کا سمجھاؤ کہش ہے اور موکشو کا کوشش کر کر۔

اوترن ۶۹۔ بدھی ٹہرانے کے لئے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ موکش چاہنیو لا کوش سے اندریان روکے اور اب گیانی کے لئے یہ کہ اسکی اندریان سمجھاؤ کہ ہی اسکے بس ہوتی ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ॥

यस्यां जाग्रता भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

۶۹۔ جو سب جیون کی رات ہے۔ وہ گیانی کا دن ہے۔ اور جس میں سب پرانی جاگتے

ہیں۔ وہ گیارہ کی رات ہے۔

پیرکا۔ جیوؤن کی رات یعنی ویدانت واکون سے برہما کا رہنمائی یہ برقی تریں برہم ہوں۔ اگیانیوں کے لئے مانند رات کے ہے۔ اس میں اُنکو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور گیارہ کی ہے اُسکو یہ برہم دیا روپ رات دن ہے۔ یعنی وہ اس میں جاگتا ہے۔ اور اگیان روپی نیند سے اٹھا ہوا سا ودھان رہتا ہے۔ اور جس میں سب جیو جاگتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے خواب میں خواب کا دیکھنے والا اُنکو جاگا ہوا جانتا ہے۔ اُسی طرح اگیان روپی نیند میں سوے ہوئے اگیانی اس میں جاگتے ہیں۔ اور گیارہ کی یہ سمجھتا ہے کہ سب خواب کی طرح ہے۔ اس لئے وہ گیارہ کی رات ہے۔ اسی طرح کسی غیر شے کا غیر شے میں مغالطہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اُسکی اصلیت کا پتہ نہیں لگتا جیسا کہ ترسی میں سانپ کا اصل شے کا گیارہ ہو کر مغالطہ نہیں رہتا اس میں سوریش چاریہ کا قول ۱۔

شلوک :- جب تک یہ سمجھ رہتی ہے کہ میں کرتا ہوں تب تک شدہ و شوکا گیارہ نہیں

ہوتا۔ اور جب شدہ کا گیارہ ہوتا ہے تب اُس میں کرتا فاعل ہوتا نہیں

۲۔ یہ جاگت گیارہ کی اگیانی دونوں کو اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ جیسے کوئے

او کو کو دین یعنی جالو کا دین ہے وہ کو کوئے کی رات ہے۔ اور جو کو کوئے کا

دن ہے وہ اُن کی رات ہے۔

یہی قول خود سری بھگوان کا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ بسبب مغالطہ کے اصل شے کا

کچھ پتہ نہیں لگتا اور جب اصل سے آگاہی ہوتی ہے تب مغالطہ نہیں رہتا مغالطہ کا

اصل کارن اگیان ہے۔ جو ناش ہو جاتا ہے۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی :- جب تک انسان یہ جانتا ہے۔ یہ چیزیں مجھ سے غیر ہیں۔ تب تک اُنکو

اپنے سے غیر ہی یقین کرتا اور غیر ہی دیکھتا ہے۔ اور جب یہ سمجھ ہو کہ اتنا ہی سارے
ویا پک ہے۔ تب کیا دیکھے اور کس کو دیکھے اور کس سبب سے دیکھے۔
پس فاعل (کرتا) اور فعل (کریا) جو سبب اگیان کے ہے۔ وہ گیانی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے
اسکا اندریوں کا سنجم سبھاؤک ہی ہوتا ہے +
اوترن ۷۰۔ استھت پر اگیہ کے دل میں طرح طرح کے خیالات سبھاوک ہی نہیں ہوتے
اس پر ذیل کا شلوک :-

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुदमापः प्रवि-
शन्ति यदृत ॥ तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स
शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

۷۰۔ جیسے نہ بلنے چلنے والے سمندر میں ندیوں کا پانی اگر خود بخود پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جس
شخص میں سننا چھونا وغیرہ تمام وحشی بلا خواہش سبھاوک ہی آجاتے ہیں۔ وہ شانتی پاتا ہے
نہ کہ خواہشوں کے کرنے والا۔

ٹیپکا۔ جیسے ندیوں کے پانی سے بھرے ہوئے سمندر میں بارش کا پانی بھی آجاتا ہے۔ مگر
وہ حد سے باہر نہیں ہوتا۔ اور استفادہ گہرا ہے کہ اُس میں میناک وغیرہ پہاڑ بھی سما جاتے ہیں
اسی طرح نہ تبدیلی ہونے والے (نروکا) استھت پر اگیہ کی حالت ہے اور سنا (شبید) چھونا (ریش)
وغیرہ کسی دشنے کو پا کر اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی جن وشیوں کے حاصل کرنیکی گیانی
کو خواہش رہتی ہے۔ انکو پر ابھد کرم سے پاک و کاری نہیں ہوتا۔ اس لئے استھت پر اگیہ
بڑے سمندر کی طرح اچھل (بے حرکت) رہتا ہے۔ اور لوک پر لوک کے متعلق کرم کرتا ہوا کسی
سے نہیں گہیراتا۔ اور گیان کی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اُس سے نہ اسکی اور یا رہتی ہے اور نہ

اور یا کافل (کارج) ہی۔ وشیوں کی خواہش رکھنے والے اکیانی کبھی ثنات نہیں ہوتے۔ بلکہ لوک پر لوک کے کرم کر کر اور اُن سے وکشیپ پاکر بڑے دکھ کے سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ خلاصہ اُسکا یہ ہے۔ رگیانی کو ورتِ سناس اور سب کلشون کے دور کرنیوالے کو چون نکلتی چل ہوتی ہے۔ اس لئے پرارہمد کرم سے جو بھوگ بھوگے جاتے ہیں۔ اُنکو پاکر وکاری نہیں ہوتا۔ اوترن ۱۔ جو جو وشیوں کے بھوگ پرارہمد کرم کا نتیجہ ہیں اُنکو بھوگتے ہوئے خواہ گیانی کی کچھ بھی مانی نہیں ہوتی۔ مگر تو بھی وہ اُنکو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک:

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ۱۹ ॥

۱۔ جو شخص وشیوں کے سبب خواہشیں چھوڑ کر بالکل بے خواہش ہو کر رہتا ہے۔ اور

کسی میں آہنکار اور محبت نہیں رکھتا وہ شانتی پاتا ہے۔

ٹیکہ۔ جو سب خواہشیں چھوڑ کر لینے گہرا اور گہر کے تمام مال و اسباب وغیرہ باہر کے وشیوں کو اور منوراج (خیالات) اور باسنائیں اندر کے وشیوں کو اور اُن کے سہادات کو جو بلا ضرورت ہی ہو جاتی ہیں جیسا کہ چلتے پھرتے چیزوں کو ہاتھ لگانا۔ چھوڑ کر بالکل بے خواہش رہتا ہے یعنی جینے تک کی بھی خواہش نہیں رکھتا۔ اور جسم اور حواسیوں ہی میں آہنکار اور محبت رکھتا ہے۔ اور نہ جسمانی ضرورت کے لئے کپڑے وغیرہ ملے ہوئے ایشائی میں آہنکار وغیرہ رکھتا ہے۔ سبھاوک بھوگون کو بھوگتا ہوا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وچرتا ہوا شانتی پاتا ہے۔ یعنی سنسار کے دکھوں کو جو ادویا اور ادویا کافل (کارج) میں گیان سے ناش کر دیتا ہے۔ اور یہی اُچن کے چوتھے سوال کا اسٹھتہ پر اگیہ کس طرح وچرتا ہے جواب ہے +

اوترن ۲۔ جو کلشن استھتہ پر اگیہ کے سبھاوک اور موکش چاہنے والے کے لئے کرنے

لائق ہیں وہ چاروں سوالوں کے بہانہ سے بیان کئے گئے اب فقط گیان نیشٹا کا جو کرم یوگ کا پھل ہے۔ بیان کر کر ادھیائے کی سمپاتی۔

राधा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति॥

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥ २२॥

۴۲۔ ایسے پار تھیہ جو کچھ میں نے تم کو سنایا یہ برہم استھتی ہے۔ اسکو پا کر پھر موہ نہیں ہوتا۔ اور آخر وقت میں بھی اس میں استھت ہو کر انسان نروان برہم کو پہونچ جاتا ہے۔

ٹیکہ۔ ایسے ارجن یہ برہم استھتی ہے۔ جو سب کرموں کو چھوڑ کر موقی ہے۔ اور استھت پر لگیہ کے بہانہ سے تم کو سنائی ہے۔ اسکو پا کر پھر موہ نہیں ہوتا کیونکہ گیان سے جب انادی گیان ناش ہوتا ہے۔ اسکا پھر ظاہر نہیں ہوتا اور اس برہم استھتی کا برہم چریہ کے بعد سنیا س دہار کر ہونا۔ تو کیا اگر کوئی اسکو آخر عمر میں بھی کر لیتا ہے۔ تو بھی وہ آند روپ برہم کو پہونچ جاتا ہے

مدھو سودن سوامی کا قول

اس ادھیائے میں اول گیان کا وزن ہی پھر گیان کے لئے کرم اور کرموں سے انتہہ کرن کی شد ہی اور شد ہی سے گیان نیشٹا یعنی گیان میں استھتی کا۔

ات سری مدھو سودن سر ستوتی ریت سری ہنگوت گینا گورہ ارتھ دیپکا کا
سانکھ یوگ نام دوسرا ادھیائے سمپت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुनसंवादे

सांख्ययोगो नाम द्वितीयो

अध्यायः २

۱۴۹

تیسرا ادھیائے

اوترن

گیتا کے پہلے ادھیائے میں اس کے سبب لکھے یعنی کیوں اوپدیش شروع ہوا۔ اور دوسرے میں ساری گیتا کا خلاصہ۔

گیتا کا ساریہ ہے۔ پہلے سرکام کرم نپشا کرے۔ پھر انتہہ کرن کی شدھی پھر کم دم وغیرہ سارن پھر کر مون کا تیگ۔ پھر ویدانت وچار۔ پھر بھگوت بھکتی نیشا پھرت گیان نیشا پھر اسکا پرتن گون سے یکت اور یا کاناش اور چون مکتی۔ اور بعد پر کھنڈنتم ہونیکے بد پرہ مکتی۔

چون مکتی کے درجہ میں پریم ویراگ اور دیوی سمپتا رشبھ باسنا، دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ انہیں کے سبب چون مکتی قائم رہتی ہے پس دیوی سمپتا قبول کرنے اور آسری چھوڑ دینے لائق ہے۔ آسری سمپتا سے چون مکتی جاتی رہتی ہے۔ سانکی شردھا دیوی سمپتا کا کارن ہے۔ اور راجنی نامسی شردھا آسری سمپتا کا۔ دیوی اور آسری سمپتا کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جو قابل قبول کرنے کے ہے۔ اسکو قبول کیا جائے۔ اور جو قابل چھوڑنے کے ہے۔ اسکو چھوڑ دیا جائے۔

دوسرے ادھیائے کے شلوکوں میں ادھیائون کا خلاصہ

شلوک اترتالین میں یہ کہ ”اے آرجن کرم کر، یہ کرم نیشا ہے تیسرے اور چوتھے ادھیائے میں اسکا مفصل اختصار سے وزن ہے۔ اور شلوک اکہتر میں یہ کہ ”انتہہ کرن کا شدہ کم دم وغیرہ

سادھن کر کر کے رمون کا تیگ کر دے، اسکا پانچویں اور چھٹے ادھیائے میں وزن ہے۔ اور اسی میں تو م پد آرٹھ کا جو پہلا حصہ ہے۔

اور شلوک اکاسٹھ میں یہ کہ اندریون کو جیت کر میرے پرائین ہو جائے، یہ ویدانت و چار سے ملی ہوئی بھگوت بھکتی نیشٹا ہے۔ اسکا وستار ساتویں سے بارہویں ادھیائے تک ہے۔ اسی میں تہ پدارتھ کانروپن ہے جو دوسرا حصہ ہے۔ ان ادھیائوں میں جو جو اور بات قابل شرح ہوگی۔ وہ ہر ادھیائے کے ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیگی۔ اور شلوک اکیس میں یہ کہ آتما کو ابے اور اناشی جانے، اسکا تیرہویں ادھیائے میں پُرش اور پرکرتی کے بیک سے وزن ہے۔ اور شلوک پتالیس میں یہ کہ اے ارجن مینوں گنوں سے رہت ہو، یہ گینان نیشٹا کا پھل ہے۔ اسکا چودھویں ادھیائے میں وزن ہے۔ اور شلوک بونجاہ میں یہ کہ جو کچھ تولے کر م پھل سنا اور ایندھ سنیگا اس سے جب تجھے ویراگ ہوگا، یہ پریم ویراگ ہے۔ جس کا پندرہویں ادھیائے میں سنسار کو درخت روپ کہہ کر اسکے کاٹنے کا مفصل وزن ہے۔ اور شلوک چھپن میں یہ کہ تہ شکھ پاکرا نند ہو۔ اور نہ دکھ پاکرا داس ہئی، یہ پریم ویراگ ہے۔ اور اسکا کارن دیوی سمپتا ہے۔ اور شلوک بیالیس سے چوالیس تک جو وزن ہے۔ وہ نیشپت باقی ہے۔ اور اسکا کارن چھپور نے لایق آخری سمپتا ہے۔ ان دونوں دیوی اور آسری سمپتا کا وستار سولہویں ادھیائے میں ہے۔ اور اس شلوک پتالیس میں یہ کہ دونوں سے رہت ہو، یہ دیوی سمپتا کے کارن سماجی شروہا کا وزن ہے۔ اسی کا مفصل ستار ہویں ادھیائے ہے۔ اس طرح تیرہویں سے ستارہویں تک پانچ ادھیائوں میں گینان نیشٹا کا سہ اسکے پھل کے وزن ہے۔ اور اٹھارہویں میں پھر تمام گیتا کا۔

شلوکوں پر ارجن کا غور

شلوک آتما تیس میں سری بھگوان کا یہ قول کہ گینان نیشٹا کو کہا گیا اب کر م نیشٹا سن اور کر م نیشٹا

کاشلوک یتالیس تک وزن بھی ہے۔ مگر اس دو طرح کی بات میں یہ نہ نے نہیں ہوا کہ کس کو کرموں کا ادھکار ہے۔ اور کس کو گیان کا۔ اور یہ ناممکن ہے۔ کہ ایک ہی شخص دونوں کا ادھکار ہو۔ کیونکہ گیان اور کرم دونوں وردہ ہی ہیں۔ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور گیان کی فضیلت میں شلوک چھیالیس میں یہ کہ گیانی کو سب کچھ حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر شلوک بہتر میں یہ کہ گیانی برہم میں استھتی پاتا ہے، یہ گیان کا پھل ہے۔ اور شلوک اونہتر میں یہ کہ جہاں گیانی کی رات ہے۔ وہاں گیانی کا دن ہے، اور اودیا کا ناش ہی موکھش ہے۔ جیسا کہ رسی کی لاعلمی دور ہونے پر رسی کا گیان ہی رہتا ہے۔ اور نہ فرضی سانپ ہی۔ اس میں شرتی پران شرتی ہے۔ انسان اتنا کو جانکر مریو سے چھوٹ جاتا ہے۔ سوائے اسکے اور کوئی

راستہ نجات کا نہیں۔

اعتراض۔ کرم اور گیان کا اندھیرے اور روشنی کی طرح وردہ ہے۔ اتفاق نہیں ہے۔ اسلئے کرم کا ادھکار ہی الگ ہونا چاہیئے۔ اور گیان کا الگ۔

جواب۔ ادھکاری الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک ہی ارجن دو طرح کے اوپدیش کا ادھکاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی گیان کے ادھکاری کو کرموں کا اور کرموں کے ادھکاری کا اوپدیش نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ تو پھر کیا اوپدیش لینے والے کو یہ کہنا مناسب ہے۔ کہ کرم یا گیان دونوں میں ایک اختیار کر لے۔

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ کرم اور گیان کا ایک درجہ نہیں ہے۔ اور نہ اودیا نور تی یعنی موکھش ہی ایسی ہے جن میں کمی بیشی واقع ہو۔ پس یہاں یہ صورت کہ خواہ کرم کرے خواہ گیان۔ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ گیان کا ادھکاری کرموں کے ادھکاری سے الگ ہے۔ اسلئے

ایک کو دوطرح کا اوپدیش نہیں ہو سکتا۔ گویا ظاہر ہے۔ کہ کرم اور گیان دونوں درودہی ہیں۔
 ارنکامیل نہیں ہو سکتا۔ اور نیز یہ کہ اگر دونوں باتیں ایک ہی شخص کو سکھائی جائیں۔ پھر کرموں
 کے گیان کی فضیلت پائی نہیں جاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے۔ دونوں میں جو بہتر ہے۔ اُسے اختیار
 کر تو پھر کرم کر نیکا فائدہ ہی کیا۔ کیونکہ انکارنا محال اور نتیجہ ادا کرنے ہے۔ اور گیان کا کرنا آسان
 اور نتیجہ اعلیٰ ہے۔ اس طرح کے خیالوں میں پڑ کر دیا کل ہو کر سری کرشن سے۔

अर्जुन उवाच ॥ ज्ञायसी चेत्कर्मणस्ते मता बु-

द्धिर्जनार्दन ॥ तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज-

सि केशव ॥ १ ॥ ४ ॥ ५ ॥

ارجن نے کہا۔ اے بخار دن اگر آپ نے گیان کو کرم سے اچھا سمجھا ہے۔ تو کیشو مجھ کو گہور
 کرم میں کیوں لگاتا ہے۔

ٹیکار:۔ بخار دن اُسے کہتے ہیں جس کے حضور میں دلی خواہش پوری کرانکی انتہائی جائے
 اس لئے کلیان کے چاہنے والا ارجن کہتا ہے۔ اے بخار دن مجھ کو ان اگر آپ کے نزدیک بلاغش
 کرموں کی نسبت گیان اچھا ہے۔ تو پھر مجھ اپنے بھکت کو ایسے گہور کرم میں کیوں لگاتے
 ہو جو سراسر تکلیف کا باعث ہے۔ اور دوش بکیت ہے کیشو کہ یہ مراد ہے۔ اے ہراج
 آپ کو سب کا الشور اور خواہشیں پوری کرنے والا ہو کر مجھ سے ٹھگی کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ
 میں آپ کا بہکت ہوں۔ شش ہوں۔ اور آپ کی شرن ہوں۔

اوتشرن ۲۔ سری مہاراج نے کہا میں تو کبھی کسی سے ٹھگی نہیں کرتا۔ پھر تجھ
 جیسے بھکت سے کیوں۔ اس لئے ارجن یہ بتانے کو کسی ٹھگی جانی ہے۔ اس کے جواب
 میں ارجن نے کہا:-

यामिप्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ॥

तदेकं वद तिश्रित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

۲۔ اپنی مجمل باتیں سن کر مجھ کو حیرانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لئے کرم اور گیان دونوں میں ایک بات بتائیں جو ٹھیک ہے۔

ٹیکا۔ ارجن نے کہا ہمارا جاپکا چن تو مجمل نہیں مگر میں اس شک میں ہوں۔ آیا کرم اور گیان کا ایک ادھکاری ہے یا دو۔ اس لئے یہ اپنی ملی جلی بات میری ناقص سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا انتہہ کرن ناپاک ہے۔ اس لئے مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ دو طرح کی باتیں کہہ کر مجھ کو بھلاوا دے رہے ہیں۔ اور مطابق اسکے جو کچھ میں نے سمجھا میں یہ سوچتا ہوں کرم اور گیان کا ایک کبھی ادھکاری نہیں ہوتا۔ کیونکہ اندھیرے اور روشنی کی طرح یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے اور نتیجہ کے لحاظ سے ایک جیسے اور اگر ادھکاری الگ الگ ہوں۔ تو پھر میرے لئے دو باتوں کا اوپدیش کیوں۔ اس لئے گیان اور کرم دونوں میں ایک بتا دیجئے جو ٹھیک ہے۔ میں اُسی پر عمل کروں گا۔ مگر اُسکے ہدایت کر د جس سے مجھ کو موکش ملے۔ شلوک کا مطلب یہ ہے۔ ارجن یہ جاننا چاہتا ہے۔ کون کرم کا ادھکاری ہے۔ اور کون گیان کا۔ بعض لوگ اس شلوک کا اور اُسی مطلب بیان کرتے ہیں۔ مگر وہ درست نہیں سوامی شلکر اچار یہ نے شرتیوں سمیٹیوں اور دلیلوں سے اسکا کنڈن کر دیا ہے۔ میں اس کنڈن کو بیان درج نہیں کرتا۔ فقط سریشی شکر اچار کے سار اوپدیش کو لے کر سریشی کرشن کے ابھیرائے کو ظاہر کر دیا ہے۔ جو میری بانی (کلام) کو پوتر کر سکتا ہے۔ کنڈن پوتر نہیں کر سکتا +

اوثرن ۳۔ ادھکاری کا فرق پوچھنے پر۔

श्री भगवानुवाच ॥

लोकेऽस्मिन्निविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

۳۔ سری بھگوان نے کہا: ایسے پاپوں سے بچے ہوئے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس لوگ میں دو طرح کا نسپ ہے۔ وچار والوں کے لئے گیان یوگ۔ اور کرم کے ادھکاریوں کے لئے کرم یوگ۔

طیرکا۔ اس لوگ میں دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک جن کا انتہہ کرن پاک ہے۔ اور دوسرے جن کا ناپاک ہے۔ اوپر کے ادھیائے میں کرم اور گیان دو راستے کہے گئے ہیں۔ ان میں کرم سادھن ہیں۔ اور گیان اسکا پھل۔ اس طرح دونوں ایک ہی ہیں انجہ (پاپ رہت) کہہ کر یہ مراد ہے۔ ارجن اوپر پیش کا ادھکاری ہے۔ گویا کہ جس کا انتہہ کرن پاک ہے۔ وہ گیان کا ادھکاری ہے۔ اور جس کا ناپاک ہے۔ وہ کرموں کا۔ یا یہ کہ انتہہ کرن کا ایسا شدہ جو برہم چریہ کے بعد ہی سنیاس لیے اسکو گیان کا ادھکاری ہے۔ اور جس کا ناپاک ہے۔ اسکو کرم کا۔

گیان کو گیان یوگ کہا گیا ہے۔ اور کرم کو کرم یوگ۔ اسکا سبب یہ ہے۔ گیان سے برہم یوگ ہوتا ہے۔ اور کرموں سے انتہہ کرن کی شدہ ہی کے بعد گیان ہو کر یعنی دونوں سے برہم سے یوگ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ گیان سے برہم کو پاتا ہے۔ دوسرے ادھیائے میں شلوک اکٹھ میں کہا بھی ہے۔ ”سب کرموں کو تیاگ کر میرے پرائین ہو جاؤ“ یہ گیان یوگ ہے اور شلوک اکتیس میں یہ کہ ”ہنستری کے لئے لڑائی ہی کلیان کا سادھن ہے“ یہ کرم یوگ ہے۔ ان دونوں کرم اور گیان کا مطلب یہ ہے۔ نہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں نہ ایک جیسے ہیں۔

اس لئے جب تک کرموں کا ادھکاری ہے تب تک کرم کرے۔ اور جب گیان کا ہو تب گیان کو یعنی انتہہ کرن کی شدہ ہی تک کرموں کو کرے۔ اور ازان بعد گیان کو اور جن کو دونوں کے لائق

جا کر دونوں کا اویدلش ہو اور اس سے کہ ”گیان نیشا کو کہہ چکا ہوں۔ اب کرم نیشا سن“
 سری بھگوان نے اصلی دونوں حالتیں خود ظاہر کر دی ہیں۔ اس لئے اوستھا کے فرق سے
 ایک ہی کو دونوں کا اویدلش ہو سکتا ہے۔ مگر دونوں باتوں کا ادھکار الگ الگ ہے۔
 اس لئے درست اویدلش ہے بے فائدہ نہیں ہے۔ اس تیسرے ادھیائے میں چوتھے
 شلوک سے سوہوین تک یہ کہا جائیگا کہ کرموں کو تب تک کرے جب تک انتہہ کرنا شدہ
 نہ ہو۔ اور ستارہوین سے اٹھارہوین تک یہ کہ انتہہ کرنا کے شدہ کو کرم کرنے کی ضرورت نہیں۔
 اور اوینس سے پتیس تک یہ کہ کرم بندہ بن کا کارن ہیں۔ مگر بلا خواہش کئے ہوئے موکش
 کا۔ اور چھتیسویں میں ارجن کے پوچھنے پر ادھیائے کے آخر میں یہ جواب ہوگا کہ کرموں سے
 شدہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے لیسکام (بلا خواہش) کرم کر کر بعد شدہ ہی ہونیکے ارجن
 گیان کا ادھکاری ہوگا +

اوترن ۴۔ فعل (کار) بنا فاعل (کارن) نہیں ہوتا۔ اسپر ذیل کا شلوک ۱۔

न कर्मणा मनारंभाच्च कर्म्य पुरुषोऽश्रुते ॥

न च संन्यसनोदं व सिद्धिं समाधिगच्छति ॥ ۴ ॥

۴۔ کرموں کے نہ کرنے سے جت کی شدہ ہی نہیں ہوتی اور نہ فقط تیاگ ہی سے ہوتی ہے۔
 ٹیرکا۔ وید پڑھنے۔ یک کرنے دان کرنے تپ کرنے سے مراد کرموں کی ہے۔ ان کرموں کے نہ
 کرنے سے جت شدہ نہیں تپا جت شدہ ہی بنا ادھکار گیان کا نہیں ہوتا بغرض وہ شخص گیان کو
 حاصل نہیں کرتا جس کا میلان باہر کو ہے۔

ارجن نے کہا گیان کرموں کے تیاگ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔
 شرتی۔ سنیا سی لوگ آتما کے جاننے کی خواہش رکھ کر سنیا س کر لیتے ہیں۔ نو

اس صورت میں کرم کرنے کی کیا ضرورت۔

جواب سری بھگوان نے کہا چت کی شدہ ہی بغیر سکام (بلا خواہش) کرموں کے نہیں ہوتی۔
 بلا شدہ ہی فقط سنیاس سے گیان نہیں ہوتا۔ یعنی اول تو بغیر کرم کر کر چت شدہ کئی سنیاس
 ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر کر لیا جائے تو پھر اس کا پھل کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کا ہمارا تھبہ ہے۔
 اوتھرن ۵۔ اُس شخص کا جس نے کرم کر کر من کو شدہ نہیں کیا میلان باہر کو ہوتا ہے۔
 اسپر ذیل کا شلوک۔

नहि कश्चित्त्वानमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् ॥ ۵

कार्यते ह्यवशाः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः ॥ ६ ॥

۵۔ ایک چھن بھر بھی کوئی بنا کرم کئے نہیں رہتا۔ پر کرتی کے گن بے بس کر کر کرم کر دیتے ہیں۔
 ٹیڑھا۔ وہ شخص جس کی اندریاں بے قابو ہیں۔ خواہ ویدوں کے کرم کرے۔ خواہ لوگوں کے اُبکا
 من ناپاک رہتا ہے۔ سنیاس کر نیکی طاقت نہیں رکھتا۔
 سوال۔ کس سبب سے گلیانی کرم کرنے سے نہیں چھوڑتا؟

جواب پر کرتی کے گنوں کے بس رہتا ہے۔ گن ہی بے بس کر کر کرم کر دیتے ہیں۔ اسوجہ سے
 ناپاک رہتا ہے۔ قابل سنیاس (تیاگ) نہیں ہوتا۔ اور بغیر سنیاس ہوئے یعنی کرموں کے
 چھوٹے سنیاس نہیں ہوتا۔

اوتھرن ۶۔ اُس انسان کا دل کبھی پاک نہیں ہوتا۔ جو بغیر کرم کئے سنیاس لے لیتا ہے
 اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मदियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ॥

इन्द्रियाणि निमूढात्मा मिथ्याचारः सुच्यते ॥ ६ ॥

۶۔ جو کرم اندریان روک کر من سے وشیوں کے خیال میں لگا رہتا ہے۔ وہ کپٹی ہے۔

ٹیمکا۔ جو بیوقوف ہاتھ پاؤں نہ ہلا کر من میں بہت خواہش رکھ کر راکگ دولیش سے بھرا ہوا کچھ کام نہیں کرتا۔ نہ وشیوں کو یاد کرتا ہوا کبھی آتم ت کا دھیان ہی کرتا ہے۔ محض یہی آہنکار رکھتا ہے۔ میں سنیا سی ہوں۔ مجھ کو کرم کر نیکی کیا ضرورت وہ کپٹی ہے۔ چت کا ناپاک ہے۔ اور کرم گنہ گار کرتا ہے۔ اس میں دہرم شاستر پران۔

شلوک :- شرتی میں کر مون کے تیاگ کا ذکر تو م پڑھنے کی وچار کے لئے ہے۔ یعنی یہ کہ میں کیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں بغیر اس وچار کے جو کرم نہیں کرتا۔ وہ پتہ ہو کر نرک میں جا پڑتا ہے۔

اس سے ثابت ہے۔ چت کا ناپاک بغیر کرم کئے فقط سنیا سی ہی سے گیان حاصل نہیں کرتا۔ اوترن ۷۔ موافق شاستر چت شری کے لئے انسان کو چاہیے نہایت شوق سے بلا خواہش کر مون کو کرے۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

यस्त्विदियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ॥ १॥

कर्मिदियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ १० ॥ ॥

۷۔ ایے ارجن جو من کے ساتھ گیان اندریان روک کر پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم اندریوں کے کرم کرتا ہے۔ وہ بہ نسبت اسکے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جو کرم اندریان روک کر من کو وشیوں میں لگاتا ہے۔

ٹیمکا۔ اس میں یہ تعجب ہے۔ کرم اندریان روک کر من نہ روکنے سے انسان موکش کا بھاگی نہیں ہوتا اور من اور گیان اندریان روک کر کرم اندریان نہ روکنے سے موکش کا بھاگی ہو جاتا ہے۔ اوترن ۸۔ اس طرح نہ کر نیوالے کی نسبت کر نیوالے کو اچھا کہتے ہوئے نیچے لکھے شلوک میں سری بھگوان نے کہا۔

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ॥

शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ १॥

۸۔ سنبھیا وغیرہ نتیجہ کر مون کو کرتا ہونہ کرنے سے کرنا اچھا ہے۔ اور اگر تو کرم نہ کرے گا۔ تو تیری جسمانی ضرورت بھی پوری نہ ہوگی +

اوترن ۹۔ موکش کے چاہنے والے کو کبھی سکام کرم کرنے مناسب نہیں کیونکہ سمرتی میں انکو بندہ بن کا باعث کہا گیا ہے۔

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ॥

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

۹۔ جو کرم سوائے یگ کے کئے جاتے ہیں۔ وہ سب بندہ بن کا باعث ہیں۔ اس لئے ایسے ارجن تو جو کرم کرے اُس میں پھل کی خواہش چھوڑ کر شیو را پرن کر۔

ٹیکا۔ یگ پد شیو کا نام ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ یگ بشنو کا نام ہے

اوترن ۱۰۔ مطابق قول پر جا پتی کے ادھکاری شخص کو کرم کرنے ہی مناسب ہیں۔ اسپر ذیل کے چار شلوکوں میں ورن۔

सहयज्ञोऽप्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ॥

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक् ॥ १० ॥

۱۰۔ پر جا پتی نے یگون کے ساتھ پر جا کو رکھ کر کہا۔ ایسے پر جا یگ کر کر اپنی برہمنی (ترقی) کرو۔ ان سے تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی۔

ٹیکا۔ یگ سے باقاعدہ (وہت) کر مون سے مراد ہے۔ اور پر جا سے برہمن کہ شرتی میش

تین وزنوں سے اور یہ کہ ”ایک کر کر بردھی کرو“ اس سے یہ مراد ہے۔ اُن دہرمون کو کرکرسنتان کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ جو مطابق اپنے اپنے وزنوں کے ہون غرض ایک ایک ہی یعنی دہرم ہی ایسا ہے جس سے سب کے من کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔

سوال یاگ پد سے نتیہ (مقررہ کردہ) سے مراد ہے۔ نہ یہ کہ نتیہ کرمون سے کیونکر ذکر اُن کرمون کا چلا آتا ہے۔ جو بلا خواہش ہیں۔ اور آگے بھی یہ کہہ کر کہ ”جن کے نہ کرنے سے پاپ ہوگا“ نتیہ کرمون کا ہی وزن کیا گیا ہے۔ گویا کہ جو کرم سبب خواہش کے کیا جاتا ہے۔ یہاں اُسکا پرکرن ہی نہیں اس میں دوسرے ادھیائے کے شلوک سنتائیس کا پرمان۔

شلوک۔ ایے آر جن کرم کو کر۔ مگر پھل کی خواہش چھوڑ کر۔

پس اس صورت میں جبکہ کامنا سے کئے ہوئے کرمون کا نکمید پایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ کہ ایک کر ویک سے پھل ملیگا؟

جواب۔ یہاں بھی بلا خواہش (نسکام) کرمون سے ہی مراد ہے۔ کامنا کا ذکر سبب اسکے ہے۔ کہ کرموں کا پھل بغیر کامنا ہی مل جاتا ہے۔ اس میں آپس تنب رشی کا قول۔

شلوک۔ جیسے آب کے درخت کو پھل کی خواہش رکھ کر لگانے سے اسکا سایہ اور خوشبو از خود ہی ہو جاتا ہے۔ ویسی ہی دہرم کرنے سے اُسکا پھل خود ہی ہو جاتا ہے۔

اس لئے پھل کے حاصل ہو جانے سے وہ کرم سکام نہیں ہو جاتا۔

غرض کامنا سے کئے ہوئے اور بلا کامنا کئے ہوئے کرمون میں سوائے کرنے والے کے ارادہ

کے اور کوئی فرق نہیں۔ کامنا سے کئے سکام ہو جاتے ہیں اور بلا کامنا کئے ہوئے سکام

نہ پھر پھل کے مل جانے سے سکام ہو جاتے ہیں۔ آگے بھی اسکا نرنے کیا جائیگا۔

اوتھرن ۱۱۔ یاگ سے کس طرح من کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اس سوال کا جواب میں

देवांभावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः ॥ ११ ॥

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ १२ ॥

۱۱۔ ایسے پر جاتم اس یگ سے دیوتاؤں کا پوجن کرو۔ اور دیوتا تمہاری پالنا کریں۔ تمہاری آپس کی بھاؤنا سے تمکو بہت بڑھ کا سکھ ہوگا۔

ٹیکا۔ "یگ کے ذریعہ دیوتاؤں کو بڑھاؤ، اس سے یہ مراد ہے۔ جہاں ہو کر اندر وغیرہ دیوتاؤں کو طاقتور کرو۔ تم سے طاقت پائے ہوئے دیوتا بارش کریں گے۔ بارش سے غلہ ہوگا۔ اور غلہ سے پرورش۔ اس طرح ایک دوسرے کو خوش کرتے ہوئے دیوتاؤں کو ترپتی ہوگی۔ اور تمکو سوگ ہوگا +

اوترن ۱۲۔ یگ کرنا نتیجہ پر لوک ہی نہیں یہاں بھی ملتا ہے۔ اسیر ذیل کا شلوک۔

इष्टांभोगांहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥

तैर्देवानां प्रदायैव यो यो मुंजे स्तेन एव सः ॥ १३ ॥

۱۲۔ یگوں سے پوجے ہوئے دیوتا تمکو من بانچھت (حسب ذنخواہ) پھل دیں گے۔ انکے دیئے ہوئے بھوگوں کو جو بغیر دیئے انکے کہا لیتا ہے۔ وہ چور کہلاتا ہے۔

ٹیکا۔ من بانچھت بھوگوں سے حیوان غلہ سونا وغیرہ سے مراد ہے جس طرح قرضدار اپنا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یگوں سے خوش ہوئے ہوئے دیوتا من بانچھت پھل دیدیتے ہیں۔ دیوتاؤں سے پدارتھ حاصل کر جو انکے لئے آہوتیاں نہیں ڈالتے۔ وہ لوگ انکے چور ہیں۔ یعنی دیوتاؤں کا ذہن چراتے ہیں۔ اور دیورنی (دیوتاؤں کو قرضدار ہیں)

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः ॥

मुंजते ते त्वघ्नं पापाद्ये पचन्त्यात्मकारणान् ॥ १४ ॥

۱۳۔ یگ کے بعد کابھو جن کہانے واسے سب پاپون سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اور جو فقط اپنے لئے پکاتے اور کھاتے ہیں۔ وہ پاپ ہی جمع کرتے ہیں۔

پُرک۔ یگ سے پانچ یگون سے مراد ہے۔

۱۔ مقررہ (نتیہ) پانچہ۔ ۲۔ ہوم۔ ۳۔ اتھنی پوجن۔ ۴۔ ترپن۔ ۵۔ کتے اور کووے کی بلی۔ یہ پانچون مہا یگ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلا برہم یگ ہے۔ دوسرا دیو یگ ہے۔ تیسرا راج یگ ہے۔ چوتھا پتر یگ ہے۔ پانچواں بھوت یگ ہے۔ جو منشاں پانچون یگون کو کر کے بعد کا بچا ہوا ان کہانا ہے۔ اسکا گرم موافق ویدون کے ہے۔ اور دیوتاؤں کے قرضہ سے فارغ ہو کر سب پاپون سے چھوٹ جاتا ہے۔ پاپون کی تفصیل۔ مقررہ کرموں کے نہ کرنے کا پاپ۔ سابقہ جنون کے پاپ۔ رسوی بنانے کے پاپ جن کی پانچ قسمیں ہیں۔

بوقت غلہ کوٹتے جیون کا مرنا۔ ۲۔ چکی میں پس کر مرنا۔ ۳۔ چولہا کی آگ میں مرنا۔ ۴۔ پانی کے گھڑا کے نیچے مرنا۔ ۵۔ جھاڑو اور چوکا لگاتے ہوئے مرنا۔

یہ پانچون قسم کے پاپ گرہستی کے لئے سورگ کے مانع ہیں۔ سب پاپ خواہ پچھلے ہوں خواہ آئندہ کے۔ پانچون مہا یگون سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو ان یگون کو نہ صرف اتنا ہی کہتا ہے۔ جتنا اسکو اپنے لئے درکار ہے۔ وہ پاپ ہی اکٹھے کرتا ہے۔ یعنی نہ ان پانچون کو پچھتا ہے۔ جو چلتے پھرتے غفلت سے ہو جاتے ہیں۔ اور نہ ان سے جو مقررہ کرموں کے نہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ اس میں

شرقی

شرقی پران :-

اُس غلہ میں جو انسان کی خوراک ہے۔ سب جانداروں کا حصہ ہے۔ اس لئے اُس

شخص کے پاپ جو اکیلا ہی کہتا ہے۔ کبھی دور نہیں ہوتے۔ مرنے پر

اس میں سنگتاً منتر پرمان۔

منتر۔ ٹھیک جو غلہ بیوقوف کہتا ہے۔ وہ ضایع جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہ ناج محض
پاپ ہی ہے۔ جو بغیر کہلانے کسی جہات اور دوست کے اکیلا خود ہی کہا لیا جائے
اس سے مطابق قول پر جاپتی کے یہ ثابت ہے۔ کہ ادھکاری شخص پانچ مہاگیوں اور نئیہ
اور نئیہ کر مون کا کرنا اپنا فرض سمجھے +

اوترن ۱۴۔ سری کرشن فرماتے ہیں پرجاپتی کے قول پر چلنے سے دینا کا سلسلہ ٹھیک
قائم رہتا ہے۔ اسوج سے بھی اسپر عمل لانا فرض ہے۔ اسکا ذیل کے تین اشلوکوں میں رن

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः ॥ १४ ॥

यज्ञाद्भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥ १५ ॥

۱۴۔ جسم ان سے ہوتا ہے۔ ان بارش سے۔ بارش گیون سے۔ اور یگ کر مون سے۔
ٹیک۔ جو ان مان کہاتی ہے۔ اس سے خون بنتا ہے۔ اور جو پاپ کہتا ہے۔ اس سے نفعہ
اور دونوں کے اجتناع سے جسم۔ اس طرح جسم ان سے۔ ان بارش سے۔ اور بارش کا ریری
یگ سے ہوتی ہے۔ اشنائے ادھیائے کا نڈ میں جہان جنک اور یگو لگ کا سمباد ہے
اسکا بہت مفصل ورن ہے۔ اور منو نے بھی کہا ہے۔ جو ذیل میں ہے۔
شلوک۔ آگ میں ڈالی ہوئی آہوتی سورج کو پہونچتی ہے۔ سورج بارش کرتا ہے
بارش سے ان ہوتا ہے اور ان سے جسم۔

ایسا یگ کرم کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی جہان کرتا ہے اور تک کرتا ہے۔

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ॥ १६ ॥

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥

ہاکرم وید سے ہوتا ہے۔ اور وید پرماتا سے۔ اسلئے سب جگہ ویاپک وید یگ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔

ٹیکہ کرم وید سے ہوتا ہے۔ یعنی کرم کرنے میں وید ہی پر پان ہے۔ اس لئے پھل اُسی کرم کا ہوتا ہے جو مطابق وید کے ہو۔ نہ یہ کہ من گھڑت دلیوں سے پاکہنڈ کا بنایا ہوا ہو۔
سوال ۱۔ پاکہنڈ شاسترون سے یعنی ناستک بادیوں کے گرتھوں سے ویدوں میں کیا فضیلت ہے۔ یعنی جو ویدوں میں کہا گیا ہے۔ وہ دھرم ہے۔ اور جو اور گرتھوں میں کہا ہے وہ ادھرم اُسکی کیا دلیل ہے۔

جواب :- وید پر پاتما کے بنائے ہوئے پر پاتما کا سانس ہیں اور بِلادوش ہیں۔ دھرم ادھرم کو جاننے والا وہی ہونا چاہیے جس میں کوئی دوش نہ ہو۔ کیونکہ دھرم ادھرم کی کوئی شکل نہیں جس کو دیکھ لیا جائے۔ پاکہنڈ شاستر انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اور انسان چار دوشوں سے یکت ہے۔

۱۔ بپر یہ یعنی بدہی کے دوش سے اور کا اور سمجھنا۔

۲۔ پر ماد (غفلت) یعنی کام کو دل لگا کر نہ کرنا۔

۳۔ وپر لپسا (ٹھگی) یعنی بسبب کسی طمع کے دل کا ٹھیک ٹھیک حال نہ بتانا۔

۴۔ کرنا پانو۔ یعنی خواہ سون کا دوش مثلاً اور کا اور سننا اور کا اور بکھنا۔

اسوج سے انسان کے بنائے گرتھوں میں جو چار دوشوں سے یکت ہے۔ سچا گیان نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کہ وید ایشور کا سانس ہیں۔ شرقی پر پان۔

شرقی :- رگ۔ یجر۔ شام۔ اتھربن۔ اتیہاس۔ پوران۔ ودیا۔ اونپشدرشلوک

سو تر۔ اور انکے ویا کہان (شرح) یہ سب اُسی پر پاتما کا سانس ہیں۔

جو سب سے بڑا ہے۔

یہ پوران اور اتیہاس وغیرہ وہ نہیں ہیں جو بیاس کرت ہیں۔ یہ سب ویدوں کے بیچ ہی

ہیں۔ غرض وید کا کرتا سا کہشات پر مانتا ہے۔ اس لئے وید ہی سب ارتھوں کا پرکاشک ہے
 یہی وید کے ویاپک پد کا ارتھ ہے۔ اور یہ کہ وید یک میں ہمیشہ استہت ہے۔ اس سے یہ مراد
 وید اس شے کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دیکھنے میں نہیں آتی۔

شدلک کا مطلب یہ ہے۔ جو دہرم پاکہند شاستر سے کھاتا ہے۔ وہ آپ دہرم ہے۔ یعنی اصلی دہرم
 کے نمونہ کا بناوٹی دہرم۔ اس لئے انسان کو چاہیئے۔ اس دہرم کو چھوڑ کر۔ وید کے کہے ہوئے
 دہرم کو قائم کرے +

اوترن ۱۶۔ اوپر کے اشلوک کا نتیجہ کیا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ॥ १५ ॥

अथायुरिन्द्रियाणामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

۱۶۔ ایسے ارجن اسطرح کے بنے ہوئے چکر کو جو شخص توڑ دیتا ہے۔ اس اندریوں میں آرام
 پائیوالے۔ پاپوں میں غمر گنوائے والے کا جینا بے فائدہ ہے۔

ٹیکہ ۱۔ یہ چکر اسطرح پر ہے۔ سب سے اول انت پرکاشک بلا دوش الشور سے وید ہوتا
 ہے۔ ویدوں سے کرم کا گیان گیان ہو کر کرم کا کرنا۔ کرم سے دہرم (رپن) دہرم سے بارش۔
 بارش سے غلہ۔ غلہ سے جسم جنم سے پھر کرم۔ اس طرح پر مانتا کے بنائے ہوئے چکر سے دنیا
 کا ظہور اور لئے ہوتا رہتا ہے۔ جو اس چکر کو قائم نہیں رکھتا اسکا جینا بے فائدہ ہے یعنی
 بہ نسبت زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے۔ تاکہ اس جنم میں کرم نہیں کرتا تو اور کسی جنم میں کرنے لگے۔
 جائے اس میں شرقتی پران۔

شرقتی :- آدمی کا جسم سب جانداروں کا بھوگ ہے۔ دیتاؤں کا بھوگ لگتی
 کے ساتھ ہونے کرنے سے رشیوں کا وید پڑھنے سے۔ پتروں کا سنتان

کی خواہش کرنے اور پتروں کے نعمت دان کرنے سے۔ اور مشوں کا مکان
اور ان دینے سے۔ اور حیوانوں کا لباس اور پانی دینے سے اور کتے
کیڑے وغیرہ گھر کے جانوروں کا کھانا دینے سے بھوگ ہے ۶۔

انڈیوں میں آرام کرنے والا کہ مراد اس شخص سے ہے۔ جو کرم کا ادبکاری ہے برہم ویتا
نہیں ہے۔ کرموں کا ادبکاری ہو کر کرم نہ کرنے والا پاپوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس لئے
اُس کا جینا بے فائدہ ہے۔ یہ اشلوک کا ابھیرا ہے ۶۔

اوترن ۷۱۔ انڈیوں میں آرام نہ پانے والا اصلیت کو پہونچا ہوا دنیا کا چکر چلانے والے
کرموں کو نہ کر بھی پانی نہیں ہوتا۔ اسپر ذیل کا شلوک

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृ प्रश्न मानवः॥

आत्मन्येव च स तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ ۷۱ ॥

۷۱۔ جو اتما ہی میں پریتی رکھتا ہے۔ اور اتما ہی میں تریبت ہے۔ اور اتما ہی میں منتشت
ہے۔ اُس کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔

ٹیکہ۔ اندریان راجی شخص میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ رتی۔ تریبتی۔ تیشی۔ ان میں جن
مالا استری وغیرہ کی محبت رتی کی تعریف ہے۔ اور دلپسند کھانا کھانا تریبتی کی اور تندرستی
بیٹا۔ سونا اور جانور وغیرہ ہونا تیشی کی۔ یہ سب سامان بیرونی ہیں۔ اگر یہ میسر نہ ہوں
پھر تینوں باتیں نہیں ہوتیں۔ یہ تینوں من کی برتیاں ہیں۔ ساکشی انکو جانتا ہے۔
اور پرمانند کو پہونچا ہوا اتن دنیا تو محسوسات کی خواہش ہی نہیں کرتا۔ نہ سوائے اپنی غیرت
جانتا ہے۔ گویا کہ اُس کے نزدیک سب سچ ہے۔ دوسرے ادھیائے کے چہا لیسویں شلوک
میں اُسکی مثال بھی دی گئی ہے۔ یعنی سیرت سے جاننے والے کو سچی آند حاصل ہوتے ہیں۔

اس لئے اسکو شیون کی کسی چیز میں رتی تری تری تششٹی نہیں ہوتی پرمانند اودیت کو سا کہشات جانتا ہے۔
اسوجہ سے اسکی رتی بھی آتما میں ہوتی ہے۔ اور تری تری اور تششٹی بھی آتما ہی میں اس میں
شرقی پرمان۔

شرقی

وہ تت ویتا برہم جاننے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے جس کی آپا ہی
میں کر پٹا (دل لگنا) ہے۔ اور آپ ہی میں رتی (محبت) * ۶۔ ۲
نانو پد کہکشمش ماتر سے مراد ہے۔ خواہ کوئی ہو جس میں ایسی خفات ہوتی ہیں وہی کرت کرت
ہوتا ہے یعنی کرنے لایق کاموں سے فارغ خصوصیت برہمن کہشتری ذات کی نہیں ہے۔
ایسے شخص کے دل میں باسنا میں جن سے کرم ہوتے ہیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے اس کے
نئے ویدوں اور لوگوں کے متعلق کچھ کرنا نہیں رہتا +

اوترن ۱۸ سورگ کے لئے یا موکش کے لئے یا پاپوں کو دور کرنے کے لئے کرم کرنے ہی
مناسب ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں۔ تت ویتا کو کچھ کرنا نہیں رہتا اس کے جواب میں ذیل کلمات

नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन ॥ ۱۱ ॥ +

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः ॥ ۱۲ ॥

۱۸۔ نہ تت ویتا کو کچھ کرم کرنا کچھ ملتا ہے۔ اور نہ ہی کچھ نہ کرنا کچھ اور نہ چیزوں میں کسی
چیز سے تعلق ہی رہتا ہے۔

ٹیکہ۔ تت ویتا کو کرم کرنا سورگ ہی ملتا ہے۔ اور نہ موکش ہی۔ کیونکہ وہ سورگ
کی خواہش نہیں رکھتا اور موکش کرموں کا انجام ہی نہیں۔ اس میں شرقی پرمان۔
شرقی۔ ادبکاری شخص لوک پر لوک کو کرموں کا پھل جانکر اسکی کبھی خواہش
نہ کرے اور نہ موکش کو کرموں کا پھل ہی سمجھے۔

یہ موکش گیان کا کارج بھی نہیں خود ہی آتا روپ ہے۔ ہمیشہ ہی حاصل ہے۔ اسکا نہ جاننا
اُس سے محرومی ہے۔ گیان کا پھل صرف یہ ہے۔ اُس سے گیان نہیں رہتا۔ اور گیان
ناش ہو کر نہ کچھ کرموں کا پھل رہتا ہے۔ اور نہ گیان ہی کا۔

اعتراض۔ پاپوں کو دور کرنے کے لئے اسکو کرم کرنے ضرور ہی مناسب ہیں۔

جواب۔ اس پر سری بھگوان نے کہا اسکو کرم کرنے سے کچھ نہیں یعنی وہ اس بدنامی سے بُرا
ہے۔ جو کرم نہ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہاں تک آدھا شلوک کہا گیا ہے۔ باقی آدھا اسکی دلیل ہے
یعنی اُس تَت ویتا کو پہاڑ اور درخت کی جونوں سے برہما تک کسی جون کی خواہش نہیں تَتی
اسلئے اسکے لئے کرنا نہ کرنا دونوں یکساں ہیں۔ اس میں شر تَتی پران

شر تَتی۔ ۱۔ کرم کے کرنے اور نہ کرنے میں تَت ویتا کو دونوں طرح تکلیف نہیں ہوتی۔

۲۔ تَت ویتا دیوتاؤں کا اپنا آپ ہے۔ اس لئے دیوتاؤں میں بھی یہ طاقت نہیں

کہ وہ اسکو موکش سے روک سکیں۔

شر تَتی دیویم سے ثابت ہے۔ کہ تَت ویتا اچانے والے کو بگنوں سے بچنے کے لئے دیوتاؤں کی
بھی ضرورت نہیں کیونکہ دیوتا اسکا اپنا آپ ہیں + برہم ویتا کی تعریف میں وشیشٹ میں
سأت بھومکا کہی گئی ہیں جن کا نام ذیل میں ہے۔

۱۔ شُبھہ اچھیا۔ ۲۔ وچارنا۔ ۳۔ تن مانسدا۔ ۴۔ ستواپتی۔ ۵۔ آسنگ سکتی۔ ۶۔ پار تہا براؤنی

۷۔ تَر جکا + ۸۔ شُبھہ اچھیا میں تَت انت کا بیک وغیرہ سادہن کر کر موکش کی خواہش

ہوتی ہے +

۲۔ وچارنا میں گورو کی خدمت کر کر شرون من روپی ویدانت واکون کا وچار ہوتا ہے۔

۳۔ تن مانسا میں۔ ندہ سیاست کا ابھیاس کر کر من کیسو ہو جاتا ہے۔ اور سو کہشم وستو (طبیقت)

کے جاننے کی قابلیت ہوتی ہے۔ یہ تینوں بھومکا سادھن روپ جاگرت اوستھا کہی جاتی ہیں یعنی ان تینوں تک جگرت کی طرح نظر آتا ہے۔ اس میں وشنشٹ پرمان۔
 شکوک۔ پہلی تینوں بھومکاؤں میں ایسے راجی جاگرت اوستھا رہتی ہے جس طرح جاگا ہوا سب چیزوں کو الگ الگ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ان بھومکاؤں میں بھی دیکھتا ہے۔

ستواپتی میں ویدانت وچنوں سے جو برہم کی ایکتا کا نزو کلپ گیان ہوتا ہے یہ بھومکا بھیل روپ سپن اوستھا کہی جاتی ہے۔ اس میں سارا سنسار مانند خواب کے متھیا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں وشنشٹ پرمان۔

شکوک۔ جب اودتی برہم میں لگ کر من میں دوئی کا خیال نہیں اُٹھتا چوتھی بھومکا ہو جاتی ہے اور دنیا ایسی جیسے خواب۔

ایسے گیانی کو برہم و ت کہتے ہیں اسکے بعد کی تینوں بھومکا چوں مکتی کی ہیں۔ مگر ان کا درجہ الگ الگ ہے۔ بعد سوئے کلپ سادھی کے آسنگ سستی میں رک کر نہ رکھ لپ سادھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھومکا پانچویں ہے۔ اور مانند سکھوپت کے ہے اس میں سادھی سے از خود اٹھتا ہے۔ اور برہم و ت و رکھلانا ہے۔ اور پدارتھا بھاونی میں ابھیاس کے بل سے من دیر تک ٹہر جاتا ہے۔ یہ چھٹی بھومکا ہے اور ایسی ہے جیسی گاڑہ سکھوپت اس میں بلا کوشش دوسرے کے خود بخود اٹھا نہیں جاتا اور برہم و دوا بان کہلاتا ہے۔ اس میں وشنشٹ کا قول۔

شکوک۔

پانچویں بھومکا کو پونچکر چھٹی بھومکا ہو جاتی ہے۔ یعنی گا ہڑ سکھوپتی

اور جب سما دی ہی کی ایسی حالت ہو کر نہ اُس سے خود ہی اٹھے اور نہ دوسرے کی کوشش ہی سے تب ساتویں بھومکا ہو جاتی ہے۔ اور کوئی غیر دکھائی نہیں دیتا یہاں تک کہ کھانا بھی خود نہیں کھاتا۔ کوئی دوسرا منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہضم پر انون سے جو ایشور کی طاقت سے حرکت کرتے ہیں ہوتا ہے۔ اس طرح پرانند میں مگن ہو کر استہیت رہتا ہے۔ یہ ساتویں شرابا و ستھا کہلاتی ہے۔ اور اس میں اسکا نام برہم و درشت ہو جاتا ہے۔ اس میں وشنیشٹ کا قول ۱۔

شلوک: ۱۔ چھٹی بھومکا قائم ہونے کے بعد ساتویں ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی حالت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ کونسی ہے۔ کیونکہ اُس میں سب برتیوں کا لئے ہوتا ہے۔ اور دوئی کا گیان نہیں رہتا۔

۲۔ ساتویں بھومکا میں جس کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا یہ مکت بھی کہا جاتا ہے۔ ۱۔ ایسے شانت چت کی یہ لوگ کی آخر کی منزل ہے۔ بھاگوت کے گیارہویں سکندہ کا پرمان۔

شلوک: ۱۔ اُسکو پائے ہوئے نت ویتا کو خواہ کمیں بیٹھے۔ یا کہیں گر جائے وہ پر کا کچھ خیال نہیں ہوتا جیسا کہ متوالے شرابی کو کچھ ہوش کپڑے اور گرنے کی نہیں ہوتی۔

بھاگوت کے دوسرے سکندہ کا پرمان۔

شلوک: ۱۔ نت ویتا کا جسم بسبب پرار بھد کم کر رہتا ہے۔ جو پرانوں کے رہنے تک ہی ہے۔ بعد پران نکل جائیکے باعث اتم گیان کے اسکو بھوتم نہیں ہوتا۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- جس طرح سانپ کی کانچلی سانپ ہی کے بل میں رہ جاتی ہے ۔ اُسی طرح توت ویتا کا جسم جو دیر سے الگ پران سروپ برہم سروپ امرت روپ پرکاشیہ روپ ہے پڑا پڑا خشک ہو جاتا ہو ۔

مدھو سودن سوامی کا قول ۔

چنخی بھومکا گیان روپ ہے پہلی تینوں میں گیان کا سادھن اور پچھلی تینوں میں جیون مکتی ۔ کرمون کا ادبہا پہلی تینوں ہی میں نہیں رہتا تو پھر جیون مکت کو کہاں +

اوترن ۱۹ - ایے ارجن تو نمونہ شو اور کرمون کا ادبہا گناہ ہے ۔ ایسا گیانی نہیں کہ کرم نہ کرے ۔
اسپر ذیل کا شلوک :-

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ॥ १० ॥

असक्तो ह्याचरत्कर्म यरमाप्नोति पूरुषः ॥ ११ ॥

۱۹ - بلا خواہش ہو کر سدا کرنے والے کرمون کو کر بلا خواہش کرم کرنے کرتے منش موکیش کو پہنچ جاتا ہے ۔

ٹیکا - اُن کرمون کو جو بوجوالہ ذیل کی شرتی کے اوپ یوگی (بڑبانیوالے) میں سدا کر ۔
شرتی - برہمنون کا وید پڑھنا لگ کرنا دان کرنا نپ کرنا آئتم گیان کی خواہش سے ہوتا ہے ۔

ایسے گیان کے بڑبانیوالے مقررہ (نتیہ اور نتیہ) کرمون کو سدا کر اُن سے اول انتہہ کرن کی شدہ ہی ہوتی اور پھر موکیش پوڑنا پد کہہ کر یہ مراد ہے ۔ ایسا شخص ہی سدا پرش ہے ۔
سوائے اس کے اور کوئی ایسا نہیں +

اوتسرن ۲۰۔ ارجن نے کہا مہاراج جبکہ گیان کے ادھکاری محو کھشو کو اے شرون من
ندہ سیاس کے کرمون کا کرنا نہیں کہا تو پھر مجھ کو کیوں جو سنیاس اختیار کر گیان کی خواہش
رکھتا ہوں۔ سہری بھگوان نے کہا تو کہشتری ہو نیکی وجہ سے اسکا ادھکاری نہیں۔ اس پر
ذیل کا شلوک۔

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥

लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ ۲۰ ॥

۲۰۔ کرمون سے ہی جنک وغیرہ نے انتہہ کرن کی شدہی اور گیان حاصل کیا۔ اور لوگوں
کو سکھانے کی خاطر ارجن تجھ کو بھی کرم کرنے ہی واجب ہیں۔

ٹیکہ۔ جنک اور اجات شتر وغیرہ جن کا ذکر اوپنشدون میں آتا ہے۔ سب کرم کرتے
ہوئے سدھی کو پونچے یہ سب کہشتری راجے تھے۔ اسی طرح ارجن کہشتری ہو کر تو بھی
گیان کا خواہشمند ہے۔ اس لئے تجھ کو کرم کرنے ہی واجب ہیں نہ کہ سنیاس۔ سنیاس
برہمن ہی کا ادھکار ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ برہمنوں کے لئے دھن بیٹا اور لوک کی خواہشیں چھوڑ بیکشاہی کا
ان کھانا چاہیئے۔

برہمن سنیاس کریے اس سے ثابت ہے۔ برہمن ہی سنیاس کر سکتا ہے اور دوسرے نہیں
جیسا کہ راجو یگ فقط راجہ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی کہشتری۔ دوسرے نہیں کر سکتا۔ سنیاس کے
متعلق سہرتی پرمان۔

شرتی۔ برہمن کے چار آشرم مقرر ہیں۔ برہم چرن گہست۔ بان پرست اور سنیاس
اور کہشتری کے سوا سنیاس کے باقی تین۔ اور ویش کے سوا

سنیاس اور بان پرست کے باقی دو ہیں۔

کسی پوران کا قول۔

شلوک :- سنیاس دھرم دھارنیکانہ کھشتری کو ادھکار ہے۔ اور نہ ویش کو فقط
برہمن ہی کو اسکا ادھکار ہے۔

اس لئے سری کرشن کا یہ قول کہ جنک وغیرہ کرموں سے سد ہی کو پہونچے بہت ہی ٹھیک
ہے۔ راجہ کو کرم کرنے پر مجبور ہی واجب ہیں۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ سب دھرم راجہ کے سہارے ہیں۔ راجہ ہی سب دھرموں کا کرشمہ ہے۔

اس لئے ایے ارجن تو بھی لوگوں کو اپنے اپنے دھرم میں لگانے اور پاپوں سے بچانے
کے لئے کرم ہی کرتے تھے کرموں نے تجھ کو کھشتری کے گھر پیدا کیا ہے۔ اگر تو جنک وغیرہ
کی طرح گیانی بھی ہے۔ تب ہی تجھ کو کرم چھوڑنے مناسب نہیں۔ کیونکہ تو کھشتری ہے
برہمن نہیں ہے۔ سری بھگوان کا یہی ابھرائے سمجھ کر بہاش کارون نے سنیاس
کا ادھکاری فقط برہمن کو کہا ہے۔ مگر سوشتر آچاریہ شاستر کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ کھشتری
اور ویش کو بھی اسکا ادھکار ہے +

اوترن ۲۱۔ ارجن نے کہا یہ کیونکہ اگر میں کرم کروں تو اور لوگ بھی کریں گے۔
سری بھگوان نے کہا ہر کوئی وہی کرم کرنے لگ جانا ہے جس کو بڑے آدمی کریں۔
اس پر ذیل کا شلوک۔

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥

सद्यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ۲۱ ॥

۲۱۔ جو کام بڑا آدمی کرتا ہے وہی اور لوگ کرتے ہیں۔ جس شاستر کو وہ پرمان مان لیتا ہے

وہی سب پران کر لیتے ہیں +

ٹیکہ ۲۱۔ بڑا آدمی خواہ کوئی راجہ ہو خواہ کوئی اور اچھا بڑا جیسا کرم کرتا ہے۔ سب لوگ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔

ارجن نے کہا ہمارا جیہ کیوں شاستر دیکھ کر خود ہی کر سکتی ہیں۔ سہری بھگوان بولے شاستر بھی وہی پران ہوتا ہے جس کو وہ پران کرتا ہے۔ اپنی مرضی کا نہیں۔ پس ارجن تو کہہ سکتا آدمی ہے اور راجہ بھی ہے۔ اس لئے تو لوگوں کی خاطر کرم کر سب لوگ تیری پیروی کریں گے۔
اوترن ۲۲۔ تین شلوکوں میں تجھ کو اپنی ہی مثال دکھاتا ہوں۔

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं विषु लोकेषु किंचन ॥

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते राव च कर्मणि ॥ ۲۲ ॥

۲۲۔ ایسے ارجن میرے لئے تینوں لوگوں میں کچھ کرنے لائق نہیں۔ اور نہ کوئی ایسی چیز ہی دیکھتا ہوں جو میرے پاس نہیں اور کرم کر کر تیسر کر رہی ہے۔ تاہم میں کرم کرتا ہی ہوں۔
ٹیکہ ۲۲۔ پارٹھ کہہ کر یہ مراد ہے۔ تو اعلیٰ خاندان کا ہے۔ اور یہ کہ سورا جس کا میں پوتا ہوں تو اس کا دوستا ہے +

اوترن ۲۳۔ ارجن نے کہا ایسے کرشن دیو آپ کس خیال سے لوگوں کی خاطر کرم کرتے ہیں۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

यदि ह्यहं न वर्तेयं जानु कर्मण्यतं दितः ॥

मम वर्तमानु वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ۲۳ ॥

۲۳۔ ارجن اگر میں انکس چھوڑ کر کرم نہ کروں تو یہ لوگ میرے پیچھے لگ کر کرم کرنے

چھوڑ دیں +

اوتسرن ۲۴۔ ہمارا ج اگر آپکے کرم نہ کرنے سے لوگ آپکی پیروی کریں لوگوں کا کلیان تب ہی تو ہو ہی گا۔ اسپر ذیل کا شلوک:-

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्॥

संक रस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा॥ २४॥

۲۴۔ اگر میں کرم نہ کروں تو یہ سب لوگ ناش ہو جائیں۔ اور میں برن سنکر کا کرتا۔ اور سب مخلوق کا ناش کر نیوال ہوں۔

ٹیکر کا۔ اگر ایشور ہو کر میں ہی کرم نہ کروں تو پھر منوں وغیرہ مجھ سے بعد ہونیوالے کبھی کرم نہ کریں۔ اور وہ سب لوگ ناش ہو جائیں جن کا مدار ہی کرموں پر ہے۔ گویا کہ میں ہی برن سنکر کا کرتا ہو جاؤں۔ یعنی دھرم لوپ ہو جانے پر میں ہی سب کے ناش کا سبب ہو جاؤں مطلب یہ ہے میرا اوتار لوگوں کی پرورش کے لئے ہے۔ نہ کہ انکے ناش کے لئے۔

اوتسرن ۲۵۔ ہمارا ج آپ تو سب کے ایشور ہیں۔ کرم کرتا ہی کرتا ہیں۔ کچھ خودیجی کرم کر نیکی نہیں رکھتے۔ اس سے آپکی کچھ مافی نہیں۔ مگر میں جبکہ جیو ہو کر لوگوں کی خاطر کرم کرنے لگوں۔ تو پھر میرا تو کرم کر نیکیا ہنکار سے ہی سب گیان جاتا رہیگا۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

सक्ताः कर्मण्य विदांते यथा कुर्वन्ति भारत॥

कुर्याद्वि दांस्तथा सक्ताश्चिकी र्षुर्लोक संग्रहम्॥ २५॥

۲۵۔ ایسے بھارت جس طرح اگیانی پھل کی خواہش سے کرم کرتے ہیں۔ اسی طرح صاحب علم (ودوان) بلا خواہش ہوئے ہوئے لوگوں کی خاطر کرم کرتے ہیں۔

ٹیکا جس طرح اگیانی آپکو کرتا مان کر خواہش سے کرم کرتا ہے۔ اُسی طرح گیانی بلا خواہش اور کرتا
 اہمان کے کرم کرتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ اُسکا کرم فقط لوگوں کو سکھانے کی خاطر ہے
 بھارت بکھرو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ راج بھرت کی اوتھم کل میں پیدا ہونے کی وجہ
 سے تو بھی گیانی کے لائق ہے۔ اور دوسرا بھاؤ بمعنی گیانی رت بمعنی پرستی یعنی تو گیانی میں پرستی
 رکھتا ہے۔ اس لئے تو اُن ارتھوں کے جاتے لائق ہے۔ جن کو شاستر کہتا ہے۔
 اوتھن ۲۶۔ اگر مہاراج لوگوں ہی کے سکھانے کو کرم کرنے واجب ہیں۔ تو بھگوان
 ہی کو کیوں نہ کرے۔ اسپر ذیل کا شلوک:-

न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगि नाम् ॥

जोषयेत्सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरेत् ॥ २६ ॥

۲۶۔ گیانی کو چاہیئے گیانیوں کی بُد ہی کو بھی کرموں سے نہ ہٹائے بلکہ اُن سے کرم کرانے کی خاطر
 خود کرم کرنے لگ جائے۔

ٹیکا۔ اُس اگیانی کو جو دل میں کامنا رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے۔ میں کرموں کا کرتا ہوں کبھی
 کرموں سے نہ ہٹائے بلکہ اُسکی شر و با بڑ بانی کے لئے خود کرم کرنے لگ جائے۔ اور یہ ہرگز نہ
 کہے کہ اتنا کرتا اور ابھوکتا ہے۔ کیونکہ بغیر ادھکار اوپریش کر دینے سے انسان دونوں باتوں سے
 گر جاتا ہے۔ نہ گیانی ہی ہوتا ہے۔ اور نہ کرم ہی اس میں منو کا پرمان:-

شلوک:- برائے نام ایشور کو جاننے والے محض اگیانی کے لئے یہ اوپریش کہ
 سب جگت برہم روپ ہے۔ جہانک میں اُلٹیا ہے۔

اوتھن ۲۷۔ گیانی اگیانی کا کرم دونوں کا کیساں ہے۔ فرق صرف یہ ہے اگیانی کا کرم
 اہنکار سے کیٹ ہوتا ہے۔ اور گیانی کا بلا اہنکار۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥

अहंकारविमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते ॥ २७ ॥

۲۷۔ سب کرم پر کرتی کے تینوں گنوں سے کئے جاتے ہیں جبکہ اس آہنکار سے بھولا ہوا ہے وہ اپکو کرم کا کرتا مانتا ہے +

طیر کا اس ست رنج تم سے ملی ہوئی پر کرتی ہی کو مایا بھتھیا۔ اگیان اور ایشور کی شکتی کہا جاتا ہے۔ اس میں سویتا ستر او نشد پران۔

شرقی۔ مایا جگت کا اوپادان کارن ہے۔ اور جیتن ہنسٹ کارن۔

اس سے ثابت ہے۔ لوگوں اور ویڈوں کے جو جو کام کئے جاتے ہیں۔ وہ سب مایا ہی کے گنوں سے ہوتے ہیں۔ مگر اگیانی یہ سمجھتا ہے۔ انکا کرتا میں ہی ہوں +

اوترن ۲۸۔ وروان (صاحب علم) کی کیا سمجھ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

तत्त्वविन्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः ॥ २८ ॥

गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति सत्त्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

۲۸۔ ایہے جہا باہو جنت ویتا گن اور کرم کے فرق کو جانتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہی کر مون سے بے تعلق ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے۔ اندریان اپنا اپنا وشی لے رہی ہیں۔

طیر کا۔ گن اور کرم کا فرق کہہ کر گن سے جسم کو اس اور انتہہ کرن سے مراد ہے۔ جس میں انیل آہنگ بد ہی رکھتا ہے۔ یعنی میں ہوں اور جو ان سے کرم کیا جائے اُس سے کرم سے کیونکہ کرم کر ممتا بد ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کام میرے ہیں۔ اور انکے فرق سے یہ کہہ تا گن اور کرم دونوں سے الگ دونوں کا ظاہر کنندہ ہے۔ جو اس طرح آتما کو جانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے۔ اندریان اپنا اپنا وشی لے رہی ہیں۔ کیونکہ اندریان وکاری ہیں۔

اور آتماشوکار۔ شلوک میں دود فہ گن پد کہ ایک سے اندر بیان اور دوسرے سے وشیون سے مراد ہے۔ غرض گیانی آدمی اگیانی کی طرح یہ نہیں سمجھتا میں کرتا ہوں۔ ہبا ہا ہو کہ یہ مراد ہے۔ ارجن اگیانی مقابن اور دیکھ مطابق سادہ رک شاستر تیری بہت اچھی علامتیں ہیں +
 اوثرن ۲۹۔ شلوک چھبیس میں جو کہا گیا ہے۔ کہ گیانی کبھی اگیانی کی بد ہی کو کرموں سے نہ ہٹا دے۔ یہاں اسکو کمر کہہ کر سمایت کرتے ہیں +

प्रकृतेर्गुणसंभूताः सज्जन्ते गुण कर्मसु ॥ २६ ॥

तान कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २७ ॥

۲۹۔ پکرتی کے گنوں سے موٹ چیت ہوئے ہوئے گن اور کرموں میں بندہ جاتے ہیں۔ اس لئے گیانی کو چاہیئے ان بیوقوفن کو کرموں سے نہ ہٹا دے۔

ٹیرکا۔ جلوگ جسم اور حاسون کے ادھیاس (ایکتا) سے جو پکرتی کے گنوں کا فعل ہے۔ جسم ہی کو اپنا آپ سمجھتے ہیں۔ اور جسم وغیرہ سے کرم کر کے آچو کرموں کا کرتا اور ان کا نتائج بھو گنے والا مانتے ہیں۔ گیانی کو چاہیئے انکو کبھی کرموں سے نہ ہٹا دے۔ کیونکہ بسبب ناپاک چت ہونیکے گیان کے ادہکاری نہیں ہوتے مطلب یہ ہے جن کا چت شدہ ہوتا ہے۔ وہ خود ہی غور کر کے کرموں کو چھوڑ کر گیان کے ادہکاری ہو جاتے ہیں۔

کرتسن برہم کا نام ہے۔ اور کرتسن انا تم چیزوں کا اس لحاظ سے کرتسن و ت کو گیانی اور کرتسن و ت گیانی کہتے ہیں۔ ان ارتقوں کے مطابق سوریشا چاریہ کا قول۔

شلوک ۱۰۔ جس کو چھاند و گیہ کی شرتی میں ست برہم کہا گیا ہے ماسی کرتسن اودتی وستو کہتے ہیں۔ اس لئے اس میں کرتسن وستو کا جو دوئے روپ

اور کرتسن سکورو وہی ہیں وجود ہی نہیں ہو سکتا +

۱۲۔ انا تم چیزوں میں جو کہ کرتن کہلاتی ہیں۔ یہ قاعدہ نہیں ہے۔ کہ ایک ہی کو دیکھ کر سب کا گلیان ہو جائے۔ بلکہ دیکھی جانے والی انا تم چیز کا ہی پورے طور سے گلیان نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکا اوپر یا نیچے کا کوئی نہ کوئی حصہ کہائی دینے سے رہ جاتا ہے۔ مگر برہم وستو جو کہ کرتن ہے۔ اس میں یہ قاعدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کرتن وستو جس سے غیر کچھ نہیں ایک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انکی کوئی اطراف دیکھنے والی رہ جائے +

۱۳۔ اوترن۔ بعد اس ذکر کے گیانی گلیانی دونوں کا کرم یکساں ہے۔ اور فرق نہ صرف کرتا کرتا ہی کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں۔ ان میں گلیانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موکھش کا خواہش مند دوسرا بغیر اسکی خواہش کے۔ موکھش چاہنے والا بلا خواہش کرم کرتا ہے۔ اور دوسرا خواہش رکھ کر ارجن پہلی قسم کا موکھش ہے۔ اس لئے اسکو بلا خواہش کرم کرنے چاہیئے۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ध्यात्वा तमेव तत् ॥

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्य स्वव्यापतञ्चर ॥ ۳۰ ॥

۳۰۔ ایسے ارجن سب کام میرے اپن کر کر مجھ میں من لگا کر بلا خواہش اور ممتا اور غم کے بیدہ کو کر۔

تیرکا۔ سب کام خواہ مطابق ویدوں کے ہوں خواہ لوگوں کے مجھ جھگو ان باسد یو ہی کے اپن کیونکہ میں ہی سب کا ایشور ستا دینے والا اور سب کی آتما ہوں۔ ادھیائتم چیتا ایشو میں چیت لگا کر کہہ کر کہا انسان کو یہ سمجھنا چاہیئے میں استریامی کے بس ہوا ہوا صرف کام ہی کرنے والا ہوں۔ اور جو کچھ کرتا ہوں ایشور کی اگلیا مان کر ایشور اپن کرتا ہوں۔ ارجن سے سہری جھگو ان کہتے ہیں ہر ایک کام سچ میرے لئے کر۔ جس طرح راجہ کے لئے اسکو ملازم

سب خواہشیں چھوڑ دے۔ بیان تک کہ بھائی بیٹا اور جسم سے کسی سے محتانہ رکھ۔ غم مت کر کیونکہ غم بیان کی بدنامی کا باعث ہے۔ اور مرکز تک کہ فقط ممکوش ہو کر ہی لڑ جو کہ وہت کرم ہے۔ یہ اسکا اپہرائے ہے۔ غم اور موہ چھوڑ کر کرم کرنا فقط لطائی کے لئے کہا گیا ہے اور بلا خواہش اور ایشور اپن کر مون کا کرنا ہمیشہ ہی +

اوتھرن ۳۱۔ بغیر پھل کی خواہش کئے ایشور اپن کرم کرنے سے اول انتہہ کرن کی شدہ ہی ہوتی ہے۔ اور پھر گیان۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

ये मे मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवाः ॥

अद्वावंतो नसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

۳۱۔ جو لوگ اپر کہا (احد) چھوڑ کر شردہا سے سدا میرے اس مت کو مانتے ہیں۔ وہ سب پاپوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔

ٹیکہ :- میرا مت اس کرم سے مراد ہے۔ جو سدا کا ہوتا آیا اور وید وہت اور بلا خواہش کے ہو۔ اور مانو کہ کرنش ماتر سے خواہ کوئی کسی ذات کا ہو۔ سبھی کو کرم کا ادہکار ہے۔ اور شردہا و نت کہ کر اسکو جو گورو اور شاستر کے قول کو سچا جانتا ہے۔ اور اسویاریت ایشون کو دیکھنا) اسکو جو گورو کو سخت نہیں سمجھتا اور اسکی تعلیم کو تکلیف وہ نہیں جانتا۔ سری کرشن کہتے ہیں۔ جو لوگ اسویاریت ہو کر میرے اس مت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ گیان کو پونچے ہوئے گیانیوں کی طرح کر مون سے چھوٹ جاتے ہیں +

اوتھرن ۳۲۔ بلا خواہش کر مون کی خوبی بیان کر کر ان کے نہ کر نیے دوش کا وزن

ये त्वे तदभ्यसूयन्तानानु तिष्ठन्ति मे मतम् ॥

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्वि तश्चानयेत सः ॥ ३२ ॥

۳۲۔ یے ارجن جو ایر کہا کھکھ میرے اس مت کو نہیں مانتے اُن دل کے کھوٹوں سب گیان سے بھو لے ہووے بے عقول کو ناش ہو ا جان۔

ٹیکہ۔ ناستک لوگ جن کا یقین (شر و ما) ٹھیک نہیں۔ میرے مت پر عمل نہیں کرتے یعنی بلا خواہش کر مون کو اچھا نہیں جانتے انکو سب گیان سے مجھولا ہو ا جان یعنی نہ انکو نرگن برہم کا گیان ہوتا ہے۔ اور نہ سگن برہم کا۔ اور نہ کر مون کا ہی۔ اور یہ کہ انکا انکو ناش ہو ا جان۔ اس سے مراد ہے نہ اُن کو ارتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور نہ دھرم کا م موکش ہی +

اوترن ۳۳۔ ارجن نے کہا ایسے کرشن دیو انسان تو راجہ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتا کچھ آپکے مت کو نہ مانے یہ کیونکر اس پر ذیل کا شلوک۔

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जीनवानपि ॥

प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

۳۳۔ گیان وان بھی اپنی پر کرتی کے موافق عمل کرتا ہے۔ سب لوگ پر کرتی کے بس ہیں۔ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔

ٹیکہ۔ پر کرتی سے پچھلے جنم کے اُن سنسکاروں سے مراد ہے۔ جو سبب دھرم اور برہم گیان اگیان اور اچھیا وغیرہ کر نیسے پیدا ہو کر حال کے جنم میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ کرم او پاسنا اور گیان پچھلے جنم کی حاصل ہو جاتی ہے۔

گن دوشس کے جاننے والے بھی پر کرتی ہی کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اس میں بیاس سو تر پران۔

سووتر۔ گیانی کے اور جیوان کے کام (لوباز)

میں کچھ فرق نہیں آتا۔

سووتر کا مطلب یہ ہے۔ گن اور روشنوں کے جاننے والے کا عمل بھی جب پر کرتی کے موافق ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قوف کا ذکر ہی کیا ہے۔ پس سب جاندار اپنی اپنی پر کرتی کے بس ہیں۔ خواہ کسی کی اچھی پر کرتی ہو۔ خواہ برسی ہو اس میں میری اور نہ راجہ کی کسی کی پیش نہیں جاتی۔ جہاں جہاں کسی کا دل لگ جاتا ہے۔ اسی طرف ہی اُسکی پرورتی رہتی ہے۔ روکی نہیں جاتی۔

بھاؤ ارتھ۔ شراب مانس وغیرہ جو جو بُرے کام نرک کا باعث ہیں۔ انسان اُنکو بُرا جانتا بھی ہے۔ تاہم بھی نیچ باسناؤں سے دبا ہوا اُنکو کرچکتا ہے۔ اور میرے مت پر عمل نہ کرنے سے کچھ نہیں ڈرتا۔

اوترن ۳۴۔ ارجن نے کہا اگر یہی بات ہے۔ ہر کوئی پر کرتی کے بس ہے۔ تو پھر کیا ویدوں کے اور کیا دنیا کے کسی کام میں کوشش کرنیکی ضرورت نہیں نہ کوئی دوسری نہ کوئی نشید۔ نہ شاستر سب کچھ اکارتھ (بے فائدہ) ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

इति तस्येदियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥ ३३ ॥

तयोर्निवशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

۳۴۔ جو جو شے اندریوں کے ذریعہ ہوگی جاتی ہیں۔ سب راگ و دیش سے ملے ہوئی

اُسکی لئے راہزن اور ذکیت ہیں۔ پس انسان کو چاہئے۔ اُن کے بس نہ آوے۔

ٹیکہ۔ اندریوں کے دشمنوں کی تفصیل۔

سننا۔ چھونا۔ دیکھنا۔ چکھنا اور سونگھنا۔ گیان اندریوں کا وحشی ہے۔ اور لینا۔ پکڑنا۔

چلنا۔ پیشاب اور رفع حاجت کرم اندریوں کا دوشی۔ ان وشیوں میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے موافق ہو۔ شاستر کی مملعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ناموافق تھا اسکو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اسکا کرنا شاستر کی ودھی ہے۔ غرض ہر ایک اندری (حواس) میں راگ بھی شامل ہے۔ اور دولیش بھی پس انسان شاستر پر کھرا اور کوشش کر کر یہ نتیجہ پیدا کرے جس سے راگ دولیش اس پر غالب نہ ہوں۔

انسان کے سنسکاروں سے مانس کھانے والے کے دل میں اول راگ (خواہش) پیدا ہوتا ہے۔ پھر مانس کھاتا ہے۔ پھر یہ گین بھول جاتا ہے۔ کہ اس سے نرک ہوگا۔ فقط شکھ ہی کا خیال جم جاتا ہے۔ ایسے سنسکاروں سے سندھیا وغیرہ شاستر وہت کرنا سکھ کرنا اور یہ کہ ان سے سورگ ملتا ہے۔ ناش ہو جاتا ہے۔ اور یہ خیال جم جاتا ہے۔ کہ یہ سراسر تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی شاستر کے ذریعہ یہ جان جائے کہ مانس وغیرہ کھانے سے نرک ملتا ہے۔ اور جو شکھ بسبب سنسکاروں کے پایا جاتا ہے۔ وہ زہر سے ملے ہوئے لڈون کی طرح ہے۔ تب ان میں اسکا راگ نہیں رہتا۔

اور نہ اس طرف جانیکا میلان ہی۔ اسی طرح سندھیا وغیرہ شاستر وہت کریموں میں تکلیف جانکر دولیش ہونا شاستر کے گیان سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ جانکر کہ جس طرح رسوئی کے بنانے میں تکلیف سے سورگ ملتا ہے۔ اس طرح دولیش ہوتا ہے اور کرنے کی رغبت ہو جاتی۔ گو ایک راگ دولیش جو پر کرتی (سنسکار) سے ہوتا ہے وہ کمزور ہے۔ اور بیک اور گیان جو شاستر سے ہوتا ہے۔ وہ غالب ہے۔ اس لئے نہ شاستر بے فائدہ ہے۔ اور نہ کوشش ہی۔ پس شاستر کے گیان سے راگ دولیش کا ناش کر کر کبھی انکے بس نہ آنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بڑے مارے موکیش کے

اپنے تھوڑے دہرم میں مرجانا باعث نیکنامی اور سوگ کا ہے۔ اور دوسرے کے دہرم میں زندہ رہنا باعث بدنامی اور نرک کا اس لئے جس طرح راگ دولیش کا رہنا اچھا نہیں اُسی طرح دوسرے کا دہرم اچھا نہیں۔ اس البشور کے مست پر عمل کرنا ہی موکش کا باعث ہے۔ برعکس برعکس ہی نتیجہ ہے یعنی موکش نہیں ہوتی۔ تین شلوکوں کا جو بتیس سے پنتیس تک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے بابت سکام (خواہش رکھکر) کر مون کے اور پاپوں کے انسان موکش مارگ سے گرجاتا ہے۔ ان شلوکوں میں اور بھی باتیں موکش سے گرانی والی بیان کی گئی ہیں۔ جن کا خلاصہ مذہبوسودن سوامی کے ذیل کے شلوک میں ہے۔

شلوک :- اشردیا (بے اعتقادی) ایرکھا (حسد) دل کی ناپاکی۔ بے عقلی پر پرکرتی (ہنکاروں) کے بس۔ راگ دولیش کے بس۔ دوسرے دہرم کی خواہش۔

یہ سب باتیں نرک کا سامان ہیں۔

اوتشرن ۳۶۔ جب تک سکام اور نکہد (منوع) کر مون کا باعث معلوم نہ ہوا اور اسکا ناش نہ ہو تب تک سکام ابلا خواہش کر مون کا ہونا شکل ہے۔ ارجن نے یہ سوچتے ہوئے ذیل میں کہا۔

अर्जुन उवाच ॥ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चर

ति पूरुषः ॥ अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव

नियोजितः ॥ ३६ ॥

۳۶۔ اے کرشن ایسا کون ہے۔ جو بلا خواہش ہی مجبوراً پیرش سے پاپ کر دیتا ہے۔

پیر کا۔ سوال۔ یہ سوال جارجن نے اب کیا اسکا دوسرے ادھیائے کے شلوک باسٹھ میں بھی جواب دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ وشوین کا خیال ہی پاپوں کا کارن ہے، اور اس تیسرے ادھیائے کے اوتیسویں شلوک میں بھی یہی کہہ کر کرتی (رایا) کے گن پاپوں کا باعث ہیں پھر بیان اس

سوال کر نیکی کیا ضرورت ؟

جواب :- اسکا یہ مطلب ہے۔ پاپوں کے جو جو کارن پہلے بیان کئے گئے ہیں۔ آیا وہ بھی ایک جیسے ہیں یا ان میں ایک خاص ہے۔ اور باقی اُس کے تعلق کے ایک جیسے ہونے پر الگ ہٹانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ایک ایسا ہے جس کے ہٹانے سے باقی سب ہٹ جاتے ہیں اور انسان کثرتِ کثرت ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنے لائق کر چکتا ہے۔ تو مجھ کو بتائیے وہ کون ہے جس کا اگسایا ہوا پریش آپکے مت کو نہیں مانتا۔ اور سب گناہ قبول کر پاپوں یا سکام کرموں کو کرتا ہے۔

مثال کے طور پر سکام کرموں کی شرح۔

جانوروں (حیوانوں) کی خواہش سے چتر یا گ کا کرم۔

اور دشمن کو مار نیکی خواہش سے سین یا گ کا کرم۔

یہ سکام کرم کہلاتے ہیں۔ اور مانس وغیرہ کہا نا کہ بد کرم۔

ان کرموں کو باوجود اسکے کہ انسان بُرا بھی جانتا ہے۔ تسپہ بھی کرتا ہی ہے۔ اور آپکے کہے ہوئے موکش دینے والے نور تھی مارگ کو خواہش رکھنے پر بھی نہیں کرتا۔ اس سے ثابت ہے ہنس کسی کے بس رہتا ہے۔ اور مجبور ہو کر کرم کرتا ہے۔ جیسا کہ راجہ کے حکم سے اُسکے ملازموں کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے۔ جہاں اُن کا دل نہیں کرتا۔ پس وہ کارن جس سے کوئی کام آپکی مرضی کے خلاف اور پاپ ہونے پر بھی ہو جاتا ہے۔ مجھ کو کہہ دیجئے تاکہ اُسے جانکر میں اُسکے ناش کا اپائے کروں۔ وار شنے کہہ کر یہ مراد ہے۔ ایسے کرشن دیو مجھ کو الغرضی سے جواب نہ دینا کیونکہ جس خاندان کے آپ ہیں۔ میں بھی اُسی خاندان کی کنیا کا بیٹا ہوں۔

او تثرن ۷۳ - بحوالہ۔ برہ دارن او پنشد کی شرتی کے جو ذیل میں ہے۔

شرتی :- یہ پُرش جو کمانا روپ ہے۔ دنیا کے ظہور سے اول ایک تھا۔ اُس کے بعد اُسکو استری بٹیا اور دھن کی خواہش پیدا ہوئی اور خواہشوں سے کرم۔ اسی طرح اور اگے بھی کہا ہے۔

श्रीभगवानुवाच ॥ काम एष क्रोध एष रजो-
गुण समुद्भवः ॥ महाशनो महापाप्मा विद्ध्येन-

मिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

۳۷۔ شرعی بھگوان نے کہا :- یہ جو رگوں سے پیدا ہوا کام ہے۔ یہی کروہہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑا کھاتا ہے۔ اور مہا پاپی ہے۔ اسکو تو دشمن جان۔

ٹیکہ :- ایے ارجن جس کا اُسیا ہوا جو پاپ کرنے لگ جاتا ہے وہ کام (خواہش) ہے۔ یہی ہر ایک دکھ کا باعث ہے۔ ارجن نے کہا ہمارا ج بہت برا بن گیا ہے۔ کیا کرنے والا کروہہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ سری کرشن نے کہا کروہہ کوئی الگ شے نہیں خواہش کے پورا نہ ہونے پر کام ہی کروہہ ہو جاتا ہے۔ بغیر اس دشمن کے مارے کبھی کوئی اسکو نہیں ہوتا۔ یہ کام رگوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے جیسے کارن رگوں دکھ روپ ہے۔ ویسا ہی اُسکا کاریہ کام بھی۔ ارجن نے کہا۔ تو رگوں بھی دکھ کا کارن ہے۔ سری کرشن نے کہا نہیں۔ اس دکھ اور پرورتی کا اصلی کارن رگوں ہی ہے۔ رگوں براے نام ہے رگوں ساتی برتی سے ناش ہوتا ہے۔ اور رگوں کا ناش ہی دکھ کا ناش ہے۔ رگوں کے معنی پرورتی ہیں۔ اور پرورتی کا کارن کمانا (خواہش) ہیں جن کے اُٹھتے ہی انسان دکھوں سے گر جاتا ہے۔ اس لئے ان خواہشوں کا مارنا ہی مناسب ہے۔ یہ سری کرشن کا ابھین ہے۔ ارجن نے کہا۔ دشمن کو ماریں گے چار طریقے ہیں۔ سام (شرن) دام (للیچ) بھید (نفاق)

اور دند (مارنا) دند آخر کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت کیا جاتا ہے۔ جب پہلے تینوں میں کامیابی نہ ہو۔ اس لئے اس کام کا مارنا مناسب نہیں۔ سری کرشن نے کہا یہ دشمن ایسا نہیں جس پر سوائے مارنے کے کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے۔ کیونکہ اسکے فدا بہت زیادہ ہے۔ گویا یہ دام رطع دینے سے بھی قابو میں نہیں آتا۔ اس میں سمرتی پران۔

سمرتی :- دنیا کے تمام جانوروں۔ استروین بیوتا۔ غلہ سے ایک آدمی کی حرص بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لئے انسان کو چاہئے ان سے کبھی محبت نہ کرے

اور رویم یہ کہ یہ جہا پانی ہے۔ اس لئے سام (شرن) اور کھید (نفاق) سے بھی جیتا نہیں جاتا۔ پس اسکو دشمن جان اور مار۔ اس پر سوریشتر آچار یہ کا قول۔

سوال :- اگر یہ پریش کرنے (پرورتی) اور نہ کرنے (نورتی) میں خود مختار ہے۔ تو پھر یہ دکھ روپ سنسار کی طرف کیوں جاتا ہے۔ اور اس نورتی کی طرف کیوں نہیں لگتا۔ جس سے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں جان بوجہ کر دکھوں کی طرف جاتا ہے۔ کون اسکو اکساتا ہے۔ بغیر بے بس ہوئے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ کون ہے جس کا۔ اکسایا ہوا موکش چاہئے والا برے کاموں سے نہیں چھوٹتا۔

جواب :- انسان ارتھ دھرم وغیرہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو کر دکھوں سے بھرا ہوا بغیر ہی سادھن ارتھ دھرم وغیرہ ملنے اور دکھوں کے چھوڑ نیکی خواہش رکھتا ہے۔ شرتی میں ایسی خواہش کا کارن اودیا کہا گیا ہے۔

شلوک

اس پر منو کا پران :-
کوئی کام بغیر کا منا نہیں ہوتا۔ گویا کہ آدمی جو فعل کرتا ہے۔ اسکا کارن کا منا

ہی ہے۔ بلا کا منا کچھ نہیں۔ جیسا کہ گیتا کا قول ہے۔ کام ہی کرو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے پرورتی کا بغیر کا منا کوئی کارن ثابت نہیں ہوتا +
اوترن ۳۸۔ کا منا انسان کی بہت دشمن ہے ذیل کے شلوک میں اُسکی تہنیں

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ॥

यथोत्पन्ना वृता गर्भस्थाया तेनेवमावृतम् ॥ ۳ۮ ॥

۳۸۔ جیسے دھواں آگ کو رنگار شیشہ کو جہلی بچہ کو ڈھک لیتی ہے ویسے ہی کا منا خواہش گیان کو ڈھک لیتی ہے۔

ٹیکہ۔ کام خواہش کی چار حالتیں ہیں۔ سوکھتم۔ استھول۔ استھول تر۔ استھول تم۔
 تانبے استھول جسم کے جس کے بغیر انتہہ کرن کی برقی پیدا نہیں ہوتی کام کی سوکھتم حالت برقی ہے۔ اور جسم بن کر برتیاں ظاہر ہو کر استھول اور وشیون کا خیال پیدا ہو کر استھول تر۔ اور وشیون کھو گئے ہوئے استھول تم۔ پہلی حالت پردہ ہواں کی مثال ہے۔ جو آگ سے اٹھ کر آگ کو ڈھک لیتا ہے۔ دھواں کی خود شکل تاریکی ہے۔ اور آگ کی روشن۔ اور دوسری حالت پریشہ کی مثال یعنی شیشہ پہلے بنتا ہے اور چھایاں بعد میں۔ اور تیسری حالت پر جھلی کی مثال ہے۔ اسی طرح کام (خواہش) لئے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ دھواں سے آگ ڈھک جاتی ہے۔ مگر اُس کا فعل بند نہیں ہوتا۔ اور شیشہ کی خود شکل تو نہیں ڈھکتی۔ مگر چھایاں پڑنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور جہلی کے اندر نہ بچہ کی شکل نظر آتی ہے۔ اور نہ ہاتھ پاؤں ہی ہلاتا ہے +

اوترن ۳۹۔ جوابات اوپر بیان کی گئی ہے۔ اُسی کی ذیل میں شرح ہے۔

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूराणां नलेन च ॥ ३८ ॥

۳۹۔ اس کام نے جو گیانی کا ہمیشہ کا دشمن ہے، گیان کو ڈھک رکھا ہے، ایسے کنتی کے بیٹے
آگ کی طرح یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ گیانی وشیوں کو بھوگتے ہوئے کام (خواہش) کو اپنا دوست جانتا ہے۔ اور
بھوگتے کے بعد دکھ یا کر دشمن اور گیانی بھوگ کر بھی بھوگتا ہوا بھی بہر وقت کام کو دکھ روپ
جانتا ہے۔ اس لئے یہ گیانی کا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اور مارنے لایق ہے۔ ارجن نے کہا کام کا
روپ کیا ہے۔ سری بھگوان نے کہا۔ اس کا روپ ہی کام ہے۔ یعنی ترشنا اور اچھیا۔ او
یہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح آگ آہوتی سے نہیں بھرتی۔ اس طرح بھوگون سے کام
نہیں بھرتا۔ اور ہمیشہ دکھ دیتا ہے۔ گیانی کو بھی اس کا چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس میں
سمرتی پرمان۔

سمرتی

جیسے آہوتی سے آگ فحانت نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ویسے ہی وشیوں

کو بھوگ کر کام دور نہیں ہوتا۔ اور بڑھتا ہے۔

ارجن نے کہا وشیوں کو بھوگ کر کام تو خود ہی بٹ جاتا ہے۔ سری کرشن نے کہا نہیں یہ وشیوں
کو بھوگ کر سیر نہیں ہوتا۔ فقط قصوری دیر کیلئے خواہش) دب جاتا ہے۔ مگر بعد ازان پھر ویسے
کا ویسا۔ اس لئے کامنا دور کر نیکا اوپائے فقط دکھ درشتی ہے۔ یعنی وشیوں میں خرابیاں

اوترن ۴۰

ویکھنا +

دشمن تبھی جیتا جاسکتا ہے۔ جب اس کے رہنے کی جگہ کا علم ہو۔ اس پر
ذیل کا شلوک۔

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ॥

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

۴۰۔ کام کے رہنے کی تین جگہ ہیں۔ اندریان میں اور بُدھی ان سے مل کر گیان کو دھک کر بیہ چوکو بہلا دیتا ہے۔

ٹیکہ۔ گیان اندریوں سے سُنے چھوٹے وغیرہ کا گیان ہوتا ہے۔ اور کرم اندریوں سے بولنے چلنے وغیرہ کا۔ اور من سے سنکپ اور بُدھی سے نیچے یقین کا یہ سب کام کے رہنے کی جگہ ہیں ان سے مل کر بیک اور گیان کو دھک کر چوکو بہلا دیتا ہے۔

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥ ۴१ ॥

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४२ ॥

۴۱۔ ایسے بہت کے خاندان میں سریشٹھ پہلے اندریان وغیرہ روک پھر اس گیان و گیان کے ناش کرنے والے پاپی کام (خواہش) کو مار ڈال۔

ٹیکہ۔ چوکو بہلانے والا کام اندریوں میں رہتا ہے۔ اس لئے پہلے اندریان روک کر جانے سے من اور بُدھی خود ہی ترک جائیگی۔ یعنی یقین (بُدھی) اور ارادوں (من) میں تبھی ٹیکہ پڑتا ہے۔ جب اندریان (احاسوں) میں انکی پرورتی ہو۔ اوپر کے شکوک ہیں کام کے رہنے کی تین جگہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اس شکوک میں فقط ایک جگہ یعنی اندریان اسکا سبب یہ ہے۔ کہ اندریان ترک جانے سے من اور بُدھی خود ترک جاتی ہیں۔ یا یہ کہ اندریان کہہ کر تینوں مقاموں کو ہی کہا گیا ہے۔ کیونکہ اندرونی اور بیرونی اندریان دو طرح کی ہے بہتر تر شہد کہہ کر ایسے بہت کے خاندان میں سریشٹھ تو اندریان روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لئے اس پاپوں کی جڑ و دشمن کام کو مار دے یعنی اسکا تیگ کر دے۔ کیونکہ یہ گورو اور شاستر سے سُنے

ہوئے گیان کو اور اپروکھش (ظاہر) ہوئے ہوئے وگیان کو ناش کر دیتا ہے ۴
 اوتھن ۴۲۔ ارجن نے کہا ہمارا ج باہر کی اندریان روکنا تو آسان ہے۔ مگر ترشنا جو کہ اند
 کی ہے۔ اُسکا روکنا بہت مشکل۔ سری بھگوان نے کہا۔ اُسکا وپائے پر (پر ماتما) کا درشن
 ہے جس کو دوسرے ادھیائے کے اوںسٹھ شلوک میں ورنن کیا گیا ہے۔ ارجن نے کہا۔
 پر کون ہے۔ سری بھگوان نے کہا۔ شدہ آتما جو دیہہ اندریوں سے الگ ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

۴۲۔ دیہہ سے اندریان پرے ہیں۔ اندریوں سے من۔ من سے بدھی۔ بدھی سے آتما۔
 ٹیکہ۔ دیہہ سے اندریان برتر ہیں۔ کیونکہ دیہہ استھول۔ جڑہ اور چھین (محدود) ہے۔ اور
 اندریان سوکھش۔ پرکاشک اور ویاپک۔ ساہجی اندریوں کو ویاپک مانتے ہیں۔ مثلاً جانا کہ
 آواز سنائی دیتی ہے۔ وہاں تک کان ویاپک ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ودوانوں (صاحب)
 کے نزدیک یہ سریشٹھ ہیں۔ اور ان سے من جس کی طاقت سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اور
 من سے بدھی جو نیچے روپ ہے۔ یعنی بغیر کسی بات کا نیچہ کر نیکے کوئی شکپ (ارادہ) پیدا
 نہیں ہوتا۔ اور بدھی سے آتما جو بدھی کو روشن کرنے والا اور اُسکا درشتا ہے۔ اس میں
 شرقی پرمان۔

شرقی

اندریوں سے ارتھ (وشی) پرے ہیں۔ اور ارتھوں سے من۔ من سے
 بدھی۔ بدھی سے جہت۔ جہت سے پردہان۔ پردہان سے پرنش (آتما)
 پرنش سب کی پرگمتی ہے۔ اس سے پرے کوئی نہیں۔

اگرچہ سری بھگوان نے دیہہ پرے اندریان کہی ہیں۔ اور شرقی نے ارتھوں کو۔ مگر اس میں اعتراض

کوئی نہیں مطلب دونوں کا ایک ہے یعنی آتما سب سے پرے ہی شرقی میں جہان (جہت)
پد سے سمشی بدھی (عقل کل) سے مراد ہے اس میں بالو پران کا حوالہ۔

شلوک :- سن اور متی اور بدھی اور کھیاتی اور ایشوریہ سب سمشی بدھی کے نام ہیں۔

شرقی میں یہ کہ پُرش (آتما) سب کی پریم گتی ہے اس میں شرقی پران۔

شرقی :- تت جانتے والا جس گتی کو پہنچتا ہے۔ وہی وشنو کا پریم پد ہے۔

سری جگوان نے بدھی سے پرے آتما کو کہا ہے۔ گویا کہ جو جو نام شلوک میں نہیں لئے گئے انکو

شرقی میں دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے آتما سب سے پرے ہے +

اوترن ۲۲۲ - اوپر کے شلوک کا ذیل میں خلاصہ :-

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

۲۲۳ - ایسے جہا باہو بدھی سے پرے جو آتما ہے۔ اُس کو جان کر اور نیچے روپ بدھی سے

من روک کر دکھ دینا لے کام روپ دشمن کو مار دے۔

ٹیکہ

بحوالہ دوسرے ادھیائے کے شلوک او نسٹھ کے یعنی پر کے درشن سے ترشنا کا

ناش ہوتا ہے۔ اس پر "کو پد ہی سے پرے جان کر اور من کو نیچے روپ بدھی

سے روک کر موکش سے ہٹانے والے کام روپ دشمن کو مار دے۔ مہا باہو کہہ

کہا تجھ کو دشمن کا مارنا آسان ہے۔

ادھیائے کے خلاصہ پر مدھو سودن

سوامی کا شلوک

اس ادھیائے میں مکھ (خاص) کرم نیشا کا وزن ہے۔ جو گیان کی سادہن
 ہے۔ اور گیان نیشا کا گون جو کرمون کا مقصود ہے۔
 ات سری مدہوسودن سرسوتی کریت سری مدہجگوت گیتا گوڑہ ارتھ
 دیکھا کا کرم لوگ نام تیسرا ادھیائے
 سہایت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु-
 ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री
 कृष्णार्जुन संवादे कर्म-
 योगो नाम तृतीयो-

अध्यायः॥

॥ ३ ॥

+

ॐ

چوتھا ادھیائے

گو اوپر تیسرے ادھیائے میں یہ بیان تو کیا گیا ہے کہ گرم نیشٹا اوپائے ہے۔ اور گیان نیشٹا اسکا پھل ہے۔ اور پانچویں ادھیائے کے شلوک پانچویں میں بھی یعنی گرم یوگ اور گیان یوگ دونوں کو ایک کہا گیا ہے کیونکہ گرم یوگ اسکا سادھن ہے۔ اور گیان یوگ اسکا نتیجہ۔ مگر بیان اسکو کھڑکیان کے سلسلہ سے بیان کر کر ثابت کرتے ہیں۔ شلوک۔

श्रीभगवानुवाच ॥ इमं विवस्वते योगं प्रो-
क्तं वानहमव्ययम् ॥ विवस्वान्ननवे प्राह म-
नुरित्वा कवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥ * ॥ * ॥ * ॥

۱۔ یہ یوگ میں نے اول سورج کو سکھایا تھا۔ اور سورج نے اپنے بیٹے بیوست منو کو اور بیوست نے اکیشوا کو۔

تیسرے یوگ نیشٹا یوگ جس کو دوسرے اور تیسرے ادھیائے میں کہا ہے اور گرم یوگ سے ہوتا ہے۔ میں نے سب سے اول سورج کو جس سے کہشتریوں کا بنش جاری ہوا سکھایا تھا اس سے مجھ باس دیو سب کے پرنپالک (پالنا کرنے والے) کی غرض یہ تھی کہ دنیا کے راجوں

ہمارا جوں کو دہرم اوہرم سوچنے کی طاقت حاصل ہو جائے۔ ارجن نے کہا اس سے کس طرح طاقت ہو جاتی ہے۔ اسکے جواب میں سری کھجگو ان نے ابے پد کہا۔ اسکا مطلب یہ ہے یہ گیان وید سے ہوتا ہے اور انجام اسکا سوکھش ہے۔ یہی ویدوں کا گیان میں نے سورج کو سکھایا۔ اور سورج نے اپنے بیٹے بیوست منو کو اور بیوست نے سب سے پہلے راجے اکھشوا کو۔ جو منواس سرشٹی کے ظہور کا ہے۔ اسکا نام بیوست ہے اور وہ سورج کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے جو منوموئے اُن میں کوئی برہما سے ہوا اور کوئی اگنی سے۔ سری کرشن نے سورج کا نام اسی منو کے لحاظ سے لیا ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ اس سرشٹی کے شروع میں ویدوں کا گیان سورج کو دیا گیا تھا۔

एवं परं परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः ॥ ५ ॥

स का लेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

۲۔ ایلے پرتم تپ اس طرح سے اس پریم پر اسے چلے آئے گیان یوگ کو راجرشیوں نے جانا۔ اور اب بباعث بہت عرصہ گزر جانیکے اس یوگ کا ناش ہو گیا ہے۔ ٹیکہ۔ اس گیان یوگ کو جس کا گوروشنش کے قاعدہ سے سورج سے ظہور ہوا سب راجرشی جانتے تھے۔ راجرشی اُن لوگوں سے مراد ہے جن کے دل میں سورج بچا رہی رہتی تھی۔ اور اور عایا کی حفاظت بھی جیسا کہ راجہ جنک اور یہ کہ یہ قدیمی گیان ہے۔ یعنی آنا دمی ویدوں کا کہا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ ارجن اسکو نیا گیان نہ سمجھو۔ اب فقط دواپر کے اخیر میں اگر بسبب راجن کے شہوت غضب اور اندریوں کے غلام ہونیکے اوپر کاری نہ رکھ اسکا سلسلہ جاتا رہے۔ ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے سری کرشن فرماتے ہیں۔ افسوس لوگوں کی بہت بڑھتی ہے۔ پرتم تپ لکھ کر یہ مراد ہے۔ ارجن کا رعب دشمنوں پر غالب ہے۔ اور بباعث اُسی جو رتیا گنی کے

اندریان جیت بھی ہے۔ اس لئے گیان کا ادھکاری ہے۔

स एवायं मया निः स्रियो गः प्रोक्तः पुरातनः

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुक्तमम् ॥ ३॥

۳۔ میں نے تم کو وہی پورا نا یوگ یہ جان کر سنا دیا ہے کہ تو میرا بہکت ہے۔ اور دوست ہے۔

یہ گیان بہت اچھا ہے۔ اور اصلی ہے۔

ٹیکہ۔ وہی یوگ جس کے بغیر موکش نہیں ہوتی۔ اور سورج کو سکھایا تھا اور ادھکاری نہ رہنے

سے سلسلہ جاتا رہا۔ آج تک جو ٹبری محبت سے سنایا ہے۔ اور کسی سے نہیں کہا تو میرا بہکت ہے

اور دوست ہے۔ شرن آئے ہوئے کو بہکت کہتے ہیں اور ہم عمر کو دوست۔ یہ گیان بہت ہی

اوتھم ہے۔ اور اسکا سننا بغیر ادھکاری مناسب نہیں +

اوتھن ۴۔ یو قوفون کے اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے کہ سری کرشننت سناشن نہیں

ذیل کے شکوک میں :-

अर्जुन उवाच ॥ अपरं भवतो जन्म परं जन्म

विवस्वतः ॥ कथमेतद्विजानीयां त्वमाद्यौ

प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ ॥ ॥ ॥

ارجن نے کہا۔ آپ کا جنم حقوڑے عرصہ سے ہوا سورج قدیمی ہے۔ میں کس طرح جانوں کہ

آپ نے سورج کو سکھایا تھا۔

ٹیکہ۔ اس سے کہ آپ کا جنم حقوڑے عرصہ سے ہوا یہ مطلب ہے۔ آپ کو پسندیدہ کے گھرنے بہت

عرصہ بھی نہیں گذرا اور سورج سرشٹی کے شروع کا ہے۔ اور یہ تفاوت بھی ہے کہ آپ منش میں

اور سورج دیوتا ہے۔ گویا کہ ان تو آپ اور کہاں سورج اس لئے یہ میں کس طرح سچ جانوں کہ

آپ نے سورج کو سکھایا تھا +

اعتراض - ارجن کو یہ تو پہلے بتایا گیا ہے کہ آتما کا جنم نہیں ہوتا پھر یہاں اس سوال سے کیا مطلب ؟ -

جواب - یہ سوال بلحاظ آتما کے نہیں جسم کے ہے۔

شکوہ کا بھوار تھا :- ایسے کرشن دیو آپ کا دھیہ انسانی ہے بخورے عرصہ کا ہے۔ اور گیان بھی الگ ہے۔ اور سورج کا دیوتا کا ہے۔ ششٹی کے شروع کا ہے۔ اور گیان بھی سنگیہ (ہمہ دان) ہے۔ ان صورتوں میں مہاراج میں یہ پوچھتا ہوں کیا آپ نے سورج کو اس جسم سے سکھایا تھا۔ یا کسی اور جسم سے۔ اگر اُس وقت اور جسم تھا۔ پھر اُسکی خبر ہونا ناممکن ہے۔ پچھلے جنم کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی مجھ کو بھی ہوتی۔ کیونکہ جیسے آپ ویسا ہی میں ہوں کسی مہاتما کا قول ہے کہ پیچھے جس بات کا گیان کیا گیا ہو۔ اب اُسکی سمرتی نہیں ہوتی۔ اور اگر اس جسم سے کہا جائے تو یہ بات ہی ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ جسم ششٹی کے شروع میں نہیں تھا۔ غرض ارجن کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر جسم ششٹی کے شروع میں ہو سکتا ہے۔ تو اُس وقت کے گیان کی اب سمرتی نہیں ہو سکتی۔ اور جس جسم میں سمرتی ہو سکتی ہے۔ وہ جسم شروع کا ہو نہیں سکتا۔

اوتقرن ۵ - اپنے آپ کو ہمہ دان مان کر پہلے سوال کے جواب میں -

श्रीभगवानुवाच ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ॥ तान्यहं वेदितुमीच्छामि ॥ ५ ॥

तं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

سری بھگوان نے کہا

ایسے ارجن میرے اور تیرے بہت سے جنم گزرے ہیں۔ مگر ایسے دشمنوں کو دیکھ دینے

والے تو انکو نہیں جانتا اور میں سب کو جانتا ہوں۔

ٹیکر کا - جنم کا ارتھ یہاں سہی بھگوان کی اپنی اچھیا ہے اور لوگوں کی سمجھ کے لحاظ سے کہا ہے جیسا کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا فقط لوگوں کی نظروں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے یعنی جب سورج نظر سے غائب ہوتا ہے سورج کا غروب ہونا کہا جاتا ہے۔ اور جب سہا پہنے آتا ہے تب اس کا طلوع ہونا۔ اسی طرح میرا جنم ہے اور جو جنم چھکو بار بار ملتا ہے۔ وہ مطابق کرمنوں کے ہے۔ اور ایسا ہی اگیانیوں کا ہے۔ اور اس سے کہ ”تو اپنے جنموں کو نہیں جانتا“ اس کا یہ مطلب ہے جس طرح ارجن نہیں جانتا۔ اسی طرح کوئی نہیں جانتا۔ یا اکیلے ارجن کو کہنے کا کہ تو نہیں جانتا ایک جیو باومت کو لیکر ہے۔ اور ارجن نام لینے کا یہ بھاؤ ہے۔

ارجن تو گوؤ درخت کے جس کا نام ارجن ہے مانند ہے۔ یعنی جیسے درخت کو گیان نہیں ویسے چھکو پچھلے جنموں کا نہیں۔ اور آوڑن سا ہو رہا ہے۔ مگر میں سرگو کیہ ہوں۔ سروشکیمان ہوں۔ اور سب کا ایشور ہوں۔ اس لئے میں اپنے اوتیرے جس قدر جنم ہوئے سب کے حال سے آگاہ ہوں۔ اور تجھ اپ شکتی رکھنے والے اگیانی جیو کو جبکہ اپنے ہی جنموں کی خبر نہیں۔ تو دوسروں کی کیونکر ہو۔ پر تم پادشمنوں کو دکھ دینے والا کہہ کر یہ مراد ہے۔ اڑنے کے ارادہ سے میدان جنگ میں اگر ارجن آپکو اور دشمنوں کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ گویا ارجن کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ اور شکوک میں ارجن اور پر تم پادشمنوں کو لیکر یہ مراد ہے۔ اور ان اور کوشپ اگیان کی روشنکتیاں کچھ اور نہ ہے۔

اوتسرن ۶۔ ارجن نے کہا اگر جہاراج آپکو سابقہ جنموں کی خبر ہے بھی۔ تو پھر آپ یوگی جن میں جیسا کہ باہیو جس کو پچھلے جنم کا حال معلوم تھا۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی میں ہی منو ہوں۔ میں ہی سورج ہوں۔ میں ہی گلہشی وان ارشی ہوں اور میں ہی برہمن۔

اس شرتی میں بامریک وچن ہے۔ گویا آپ ابھیاس کے بل سے سروگیہ ہیں۔ اصلی سروگیہ نہیں ہیں۔ اور سورج اصلی سروگیہ ہے۔ پس آپ رتہ کے لحاظ سے بھی سورج سے بڑے ہیں۔ پھر آپ سورج کو اپدیش کرنا کیونکر چو کہ بھی اصلی سروگیہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسکی اوپادہی جسم بیشٹی ہے۔ یعنی چھوٹی اور پرچھین ہے۔ یعنی محدود۔ اور اسکا تعلق بھی ہر ایک سے نہیں ہے۔ اور ایسا ہی بارٹ چو جس کی اوپادہی بیشٹی ہے۔ یعنی مجموعہ اجسام کشیف ہے۔ پورا سروگیہ نہیں ہے۔ سو کشم وشیون کا گیان اسکو نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر گربہ کو بھی جس کی اوپادہی کشم (لطیف) ہے۔ سوا سے سو کشم (باریک) اور استھول (موٹی) چیزوں کے سب کا گیان نہیں تا اسلئے گزشتہ آئندہ اور حال کے تینوں زمانوں میں سب چیزوں کا گیان فقط ایشور ہی کو ہوتا ہے۔ جس کی اوپادہی مایا ہے۔ پس وہی سروگیہ ہے۔ اُسی کو سب کا علم ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جاننے لائق تو ہے۔ گزشتہ آئندہ اور حال کے تینوں زمانوں کا حال جاننے کے لئے ایشور کو ایک مایا کی ایک برتی سے گیان ہوتا ہے۔ یا الگ الگ برتیوں سے۔ مگر یہ غور یہاں بہا عث طوالت کے نہیں کیا گیا اور نہ اسکا یہاں کچھ مطلب ہی ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ نت سروگیہ ایشور کا نہ کوئی پُرن ہی ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ ہی۔ اور اگر پُرن نہیں۔ اور پاپ نہیں تو اسکا جسم بھی نہیں۔ اسلئے اجنا ایشور کا یہ قول کہ تجھے میرے کئی جنم گذرے یہ بات ہی ناممکن ہے۔ اس طرح ان سب باتوں کو سنا کر جس نے کہا اگر آپ جو ہیں تو سرورین ہی سکتے اور اگر ایشور ہیں تو جنم نہیں ہو سکتا۔ اس پر ذیل کا شلوک:-

अज्ञोऽपि सन्नययात्मा मृतानामीश्वरोऽपि सदा ॥

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्मात्ममाद्यथा ॥ ६ ॥

۶۔ میں آج ہوں (نہ پیدا ہوئے ہوں) ابے ہوں (نہ بنے ہوں) کچھ تو ان کا ایشور ہوں اپنی مایا کو۔

بس کئے ہوئے مایا سے جنم لیتا ہوں۔

ٹیکر کا جب جنم اور اس نیا ملتا ہے جنم کہا جاتا ہے۔ اور جب اُس سے نکلتا ہے تب مڑا
نیا یک مت میں پیدا ہونیکو بہاؤ اور مرنیکو پرست کہتے ہیں۔ دوسرے ادھیائے کے ستائین
شلوک میں بھی یہی ذکر ہے۔ یعنی جو جھاوہ مرے گا اور جو مرا وہ پھر جنے گا۔ یہ مڑا اور پیدا ہونا۔
بسیب پن اور پاپ کے کرموں کے ادھکاری اگیا نی کو ہوتا ہے۔ اس لئے ارجن کا یہ ٹھیک
اعتراض ہے۔ کہ مرنیکو ایشو جنم میں نہیں آتا۔ اور یہ کہ اگر ایشو کا جسم فعل عضون کا ہو یعنی بیشٹی
(ایک) روپ تو پھر وہ جیو ہے۔ اور اگر سشٹی روپ ہو۔ یعنی مجموعہ اجسام کا۔ تو پھر وہ برٹا ہو۔
اور اگر سوکھتو تون (عضون) کا ہو۔ تو پھر خواب کا بیشٹی جیو ہے۔ اور اگر سشٹی روپ ہو یعنی
مجموعہ اجسام لطیف کا۔ تو پھر ہرن گرجہ ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایشو کا جسم نہ بھوتون کا ہے
اور نہ تیریز ہی ہے۔ کہ یہ جسم جیو کا ہے۔ اور یہ ایشور کا۔

سوال۔ ایشور کا وہی جسم ہے۔ جو جیو کا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے ویاپک ہے۔ جیسے جسم میں بھوت
جواب۔ ایشور جسم میں ویاپک تو ہے۔ مگر پہلے یہ بتانا چاہیئے۔ کہ اس جسم سے جیو کو سکھ ہوتا
ہے۔ یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے۔ تو پھر ایشور کے ہونے سے جیو کو کیا۔ اور اگر نہیں ہوتا۔ اور سب میں
ویاپک انترا می ہی دکھ سکھ کو بھوکتا ہے۔ تو پھر جیو کا جسم ماننا لا حاصل ہے۔ غرض ارجن
کا یہ اعتراض کہ ایشور کا بھوتون کا جسم نہیں ہے۔ ٹھیک اعتراض ہے۔ یہی آدھے شلوک میں
خود سری بھگوان نے کہا۔ میں آج روپ ہوں۔ یعنی نہ پیدا ہونیوالا اور ابے روپ ہوں۔ یعنی
نہ بننے والا۔ بہت سے چیونٹی تک سب جیون کا ایشور ہوں۔ اپنی مایا سے جو میرے اختیار میں
ہے۔ وہ وہ داریوں کی طرح نظر آتا ہوں۔ میرا جنم دہرم ادہرم کے بسیب سے نہیں۔ میری مایا
کی شکستی بے شمار طرح کی ہے۔ ناممکن باتوں کو ممکن کر دیتی ہے۔ اور اس سے کہ ”مایا کو بس کہہ کر“

یہ مراد ہے۔ کہ مایا جس میں برہم کا عکس پڑتا ہے۔ اور نادہی ہے۔ وہ میری اوپادہی (جسم) ہے۔
اور اس وقت تک رہتی ہے۔ جب تک کہ زمانہ (کال) رہتا ہے۔ گویا کہ مایا نہت (ہمیشہ) ہے
اور وہی میری جگت کرتا ہونی کا کارن ہے۔ مگر اسکی کوئی حرکت بلکہ میری خواہش کہیں ہوتی۔
ایسی شدہ ستوگن مایا اوپادہی والا ہی میں آج ابے اور البشور ہون یعنی نہ پیدا ہونی والا اور
بلد لے والا ہون۔ اس مایا کے جسم سے ہی میں نے سوتر ج کو لوگ سکھایا تھا۔ اور اسی سے اب
تم کو سکھاتا ہوں۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرقی :- اکاش ہی برہم کا دیہہ (جسم) ہے۔

اکاش مایا کا نام ہے۔ اس میں بیاس سوتر پرمان۔

سوتر :- شرقی میں اکاش پد مایا کا نام ہے۔ اُسی میں جگت بنائیکی ممکن رہتی ہے۔

ارجن نے کہا اگر جہاز آپکا جسم بھوتوں کا نہیں۔ تو پھر آپکی انسان کی شکل کیوں نظر آتی ہے۔
اس پر اتم مایا میری مایا اکہر سری بھگوان نے کہا میری یہ شکل مایا کی ہے۔ لوگوں کو اوپیش

دینے کے لئے دہارن کی ہے۔ اسکو جسم نہ جان۔ اس میں شانتی پر پرب پرمان۔

شلوک :- ایسے نارو میری شکل جس میں تو بھوتوں کے گن دیکھتا ہے۔ اصلی

نہیں ہے۔ یہ میں نے مایا رچی ہے۔ اصلی شکل اس سے الگ ہے۔ مگر وہ

تجھ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی۔

اس پر شنکر اچار یہ کا پرمان۔

پرمان :- گیان البشور ج شیکستی جسمانی بل۔ اودم۔ پرتاپ۔ بھگوان میں سب باتیں ہوتی

ہیں۔ تینوں گنوں سے یکت مایا بھی اُسی کے بس ہے۔ وہی پیدا ہونے والا۔ نہ ناش ہونی والا

جیون کا البشور ہے۔ نہت شدہ بدہ مت سچا ہو کر بھی مایا کے سبب دیہہ دیاریوں کی طرح

نظر آتا ہے۔ ایسی شکل دھارن کرنے سے بھگوان کا اپنا کوئی مطلب نہیں۔ محض لوگوں پر دیا کے واسطے ہے۔ اس بھاشیہ پر آند گری ٹیکا۔ نر
یہ مایا مئی شریر بھگوان نے اپنی اچھیا سے آپ رچا ہے۔ سرری بھگوان کے جسم کے متعلق الگ
الگ رائین۔

سوامی شکر آچاریہ کی رائے۔

۱) آنا دی مایا جس میں بے شمار طرح کی شکتی ہے بھگوان کا جسم ہے۔ نر
بعض ویدانتوں کی رائے

۲۔ پرماننت ہے۔ ویاپک ہے۔ ست چت آنند روپ سبک الیشور باندھ
پری پورن اور نرگن روپ ہے۔ سوائے اسکے اسکا اور کوئی جسم مایا کا۔
یا بھوتوں کا نہیں۔ نر

اس میں شرتیوں اور سوترون کا پرمان۔

۱۔ آتمانت ہے۔ اور آگاش کی طرح سب جگہ ویاپک ہے۔ نر

۲۔ آتما بناشی ہے۔ دہرمون سے رہت ہے۔ اس لئے اسکے کسی

دہرم کا ناش نہیں ہوتا۔

بیاسک سوتتر:- ۱۔ آتما پیدا نہیں ہوتا نہ کسی شرتی نے اسکا پیدا ہونا کہا ہے

۲۔ آتما ست ہے۔ یہی سبب اُس کے نہ پیدا ہونیکا ہے۔ نر

ان پرانوں کے مطابق شکوک کا ارتھ۔

ارتھ۔ دراصل نہ آتما پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ مرتا ہے۔ سب کا پرکاشک ہے

مایا جو سب کا کارن ہے۔ اسکا ادھشٹان راسرا ہے۔ سب جیوؤن کا

ایشور ہے۔ اپنے بھاؤ ست چت اندروپ میں قائم ہوا ہوا سب کاموں کو بغیر ہی جسم اور جسم والا ہونیکے کر رہا ہے۔

شرقی

اس میں شرقی پرمان۔

گارگی نے کہا اٹما کہاں رہتا ہے۔ یگو الگ نے کہا اپنے آپ ہی میں۔

سوال۔ ست چت اندروپ اٹما جو جسم سے الگ ہے۔ اس میں منش کا سا جسم بنا کس طرح نظر آتا ہے۔

جواب۔ نرگن شدہ ست چت اندروپ اٹما باسیو بھگوان میں جو جسم اور جسم والا ہونیکے بھاؤ سے الگ۔ ہے جسم کا معلوم ہونا مایا متری ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے۔

یکرشن سب جیون کا اٹما ہے۔ جگت کے کلیان کیلئے اس نے یہ مایاوی

دیہہ دہایوں کی شئی شکل اختیار کر رکھی ہے۔

اس میں بھاگوت پرمان۔

شلوک۔ نند اور گوپ اور اُنکے سوا جو اور برج میں رہتے ہیں اُنکا پورن پرماند

سناتن برہم متریہ رہا ہے۔ اس لئے اُنکے بڑے بھاگ ہیں بڑے

بھاگ ہیں۔

بعض کی رائے

رائے۔ پراٹما باوجود اسکے کہ نت نروپو (بے عضو) نروکار (نہ ناش مونیوالا) پرماند

بھی ہے۔ مگر تاہم اسکا جسم مایاوی نہیں جسم اور عضو سچے ہیں

مذہب سودن سوامی کہتے ہیں یہت بہت ہی نامعقول ہے۔ ہٹانے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔

اس لئے اس کی تردید نہیں کرتا۔ بغیر تردید ہی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ نروکار نروپو ایشور

کے کبھی سچے انگ نہیں ہو سکتے +

اوتسرن ۷۔ ارجن نے کہا اے ست چت اندروپ آپکا دیہہ دہاریوں کی طرح کب اور کس لئے ظہور ہوتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

आभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ۷ ॥

۷۔ اے بھارت جب جب دہرم گھٹتا ہے۔ اور ادہرم بڑھتا ہے۔ تب تب میں دیہہ چکر ظاہر ہو جاتا ہوں۔

ٹیکا۔ اس سے کہ ”جب دہرم گھٹتا ہے“ یہ مراد ہے۔ جب سوگ اور موکش کے خیوالا پرورتنی نورتنی روپ وید وکت دہرم کا جو ہر ایک دن آشرم کے متعلق ہے۔ ناش ہوتا ہے۔ اور دکھوں کے دنیا والا وید سے منع کیا ہوا دہرم بڑھتا ہے۔ تب میں دیہہ دہاریوں کی طرح مایا شئی شکل بنا کر ظاہر ہو جاتا ہوں بھارت کہہ کر کہا تو ریشیہ کل کا ہے۔ یا بھا بمعنی گیان رت بمعنی پریتی گویا گیان میں تیری محبت ہے اس لئے تو بھی ایسے کہ دہرم کا ناش ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا +

اوتسرن ۸۔ ارجن نے کہا اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ دہرم کے گھٹنے اور ادہرم کے بڑھنے سے بہت خوش ہیں کیونکہ آپ کا ظہور تب ہی ہوتا ہے جب ایسا موقع آجاتا ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر آپ کا اوتار ہونا باعث تکلیف ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

परिनाशाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ۮ ॥

۸۔ سادھون کی رکشا کے لئے جوں کے ناش کے لئے دہرم مرجاوا قائم کرنے کے لئے ایک

یگ میں ظاہر ہوتا ہوں۔

ٹیکہ کا۔ جونیک ہیں جن کا دہرم وید وکت ہر دہرم کی ہانی نہیں سہارتے انکی رکشا کے لئے اور جو بدھنیت پانی ہیں۔ وید وکت دہرم کے ورودہ ہیں اور دہرم بڑھنے سے خوش ہیں۔ انکے ناش کے لئے وید ماگ قائم کرنے کے لئے یگ یگ میں ہوا کرتا ہوں +

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः ॥४॥

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ४ ॥

۹۔ ایسے ارجن جو میرے ایسے جنم اور کرم کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ وہ دیہہ چھوڑ کر پھر پیدا نہیں ہوتا۔

ٹیکہ کا۔ جو میرے جنم اور کرم کو جانتا ہے جنم سے یہ کہ جو مجھ شدہ ست چیت آند کو یہ جانتا ہے کہ یہ اُس کی ظاہری لپلا کی بنائی ہوئی شکل ہے اور کرم سے یہ کہ دھرم کو قائم کر کے دہرم سے جگت کی پالنا کرتا ہے۔ اور یہ کہ سوائے ایشور کے اور کسی کو نہ ایسے جنم لینے کی شکتی ہے اور ایسے کام کرنے کی۔ وہ مجھ میں لئے ہو جاتے ہیں۔ اور جو مجھ کو حمل میں اُتر پیدا ہوا جانتے ہیں اور میرے کاموں کو بھگوان کی خاطر جانتے ہیں یوقوف ہیں اور یہ جانتے والے کی یہ شدہ سچا رہتا ہے۔ منش جانا بیوقوفی ہے۔ اجنا کا مایا سے جنم ہوا ہے۔ یعنی نقلی جنم۔ اور یہ کہ سری بھگوان اکر تا ہیں۔ لوگوں کے سکھانے کے لئے کرم کرتے ہیں وہ آدمی دیہہ کو چھوڑ کر پھر پیدا نہیں ہوتے مجھ ست چت آند روپ بھگوان کو پہنچ جاتے ہیں اور آگاہوں میں نہیں آتے +

اوتسرن ۱۰۔ یہ کہہ کر ایسے لوگوں کا سمجھ میں لئے ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ دستو ہوں جہاں پر کنت پرش پونچتے ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः ॥

वहवो ज्ञानतयसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

۱۰۔ ایسے بہت سی ہیں جن کا ڈر غصہ اور خواہش جاتی رہی ہے۔ اور میرے ہی اثر سے ہوتے ہوئے میرا ہی روپ ہو رہے ہیں اور گیان کے تپ سے شدہ ہو کر میرے روپ کو پہونچ گئے ہیں۔

ٹیکہ ۱۔ کریموں کے پھل کی خواہش کو راگ کہتے ہیں۔ اور محسوسات روشنی کو چھوڑ کر گیانی ہو کر کہانے کے فکر کو بھے (ڈر)۔ اور اس قسم کے دولش کو کہ جس گیان سے وشیوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا شکھ ہوگا۔ (روہ)۔

اس طرح کا راگ ڈر اور غصہ جن کا جاتا رہا ہے۔ اور انتہہ کرن شدہ ہے۔ اور یہ جانا ہے کہ تپ پدارتھ پر اتنا سے تو م پدارتھ جو کا ابھید ہے۔ یا یہ کہ جن کا چیت مجھ ہی میں لگا ہے۔ اور میرا ہی جن کو اثر ہے یعنی پریم اور بھکتی سے جو میری ہی شرن ہیں۔ اور گیان سے شدہ ہو کر پاپ جن کے جاتے رہے ہیں۔ گیان سے پرے کوئی پوتر نہیں۔ بہت سے لوگ گیان سے گیان کا معہ اس کے کارج کے ناش کر مجھ کو پہونچ جاتے ہیں۔ یعنی انکا آگیان جاتا رہا ہے۔ یا گیان کے تپ سے شدہ حیونکت مجھ میں پریم رکھنے والے مجھ کو پاتے ہیں۔ اور یہ کہ گیانی میرا سریشٹھ بہکت ہے اسکو آگے بھی کہا جائیگا۔

اوت ترن ۱۱۔ ارجن نے کہا ہمارا ج جو گیان کے تپ سے شدہ ہیں۔ اور بے خواہش رہتے ہیں۔ وہ آپکو پہونچ جاتے ہیں۔ اور جو شدہ نہیں رہتے خواہش نہیں چھوڑتے وہ آپکو نہیں پاتے اس سے آپ پر دو اعتراض آتے ہیں ایک کیسان نہ دیکھنے کا دہرا دیا لونہ ہونیکا۔ اسپر ذیل کا شکوک۔

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ ११॥

۱۱۔ جو جیسا مجھ کو جانتا ہو میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ ایسے پر پختا کے بیٹے

سب لوگ میرے ہی راستہ پر چلتے ہیں۔

ٹیکر کا۔ جو دولت کے خواہشمند جگیا سوا اور گیانی ہیں۔ ان میں بلا خواہش ہو کر یا خواہش

رکھ کر جو جیسا مجھ کو جانتا ہے۔ میں ان کے لائق ان کو ویسا ہی پھل دیتا ہوں۔ یعنی خواہش کے

برعکس پھل نہیں دیتا۔ جو وہی ہو کر بھجتا ہے اس کا دکھ دور کر دیتا ہوں اور دولت کے

خواہشمند کو دولت دیتا ہوں۔ اور بلا خواہش کرم کرنے والوں کو کشوں کو گیان اور گیانیوں

کو موکش غرض ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کلمنا اور ہوا اور اس کا پھل کچھ اور۔

ارجن نے کہا اس سے میرا اعتراض رفع نہیں ہوا کیونکہ آپ دے تو دیتے ہیں۔ مگر

بغیر بھگتی کسی کو نہیں دیتے۔

سری کرشن نے کہا مجھ باس دیو کا بہکت خواہ کرم کرے۔ خواہ گیان سب میرے ہی راستے

میں چلتے ہیں۔ بلکہ اندر وغیرہ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے بھی دراصل میری ہی پوجا

کرتے ہیں اس میں وید منتر سپان۔

منتر اندر منتر دن گنی یہ سب ایشور کے نام ہیں۔ سنو سنو

اس میں بیاس

سنو سنو۔ ایشور ہی پھل کے دینے والا ہے سو اے اس کے اور کوئی پھل

دینے والا نہیں ہو سکتا۔ سنو

گیتا میں آگے کہا بھی ہے۔ جو اور دیوتا کے بھگت ہیں وہ سب میرے ہی ہیں۔

اوترن ۱۲۔ ارجن نے کہا اے باسدیو جھگوان سرکونی آپکی پوجا کیوں نہیں کرتا۔ اور آپکو چھوڑ کر دوسروں کی کیوں کرتے ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः॥

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

۱۲۔ کرموں کے پھل کی خواہش کرنے والے انسان دیوتاؤں کو پوجتے ہیں کیونکہ منش لوک میں انکو کرم کر کے پھل کی سدی بہت جلد ہو جاتی ہے۔

ٹیکہ۔ پھل کی خواہش کرنے والے اکیانی اندر وغیرہ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ مجھ جھگوان باسدیو کو نسکام ہو کر نہیں بھیجتے۔ کیونکہ پھل کی خواہش سے اندر وغیرہ کو پوجکر انکو پھل کی سدی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اور نسکام کرم جن کا نتیجہ انتہہ کرن کی سدی کے بعد گیاں ہے۔ جلدی نہیں ملتا۔ اور اس سے کہ منش لوک میں کرموں کی سدی جلد ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرے لوگوں میں دیر بعد ہوتی ہے۔ اس لئے جو کس نے پھل کے خاطر موکش سے ہٹے ہوئے پھل کے خواہشمند ہیں۔ وہ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ اور جو موکشتو ہیں۔ وہ مجھکو +

اوترن ۱۳۔ پرپاتما کی پوجا چھوڑ کر دیوتاؤں کے پوجن کا ایک سبب تو یہ بتایا گیا ہے کہ دل میں کسی پھل کی خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان گنوں کی کمی بیشی ہے۔ جن کا یہ ہم غفل ہے۔ اس لئے کسی کا کوئی سبھاؤ ہوتا ہے۔ اور کسی کا کوئی اس پر ذیل کا شلوک :-

चानुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः॥

तस्य कर्तारमपि मां विद्वा कर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

۱۳۔ اگن اور کرموں کے فرق سے میں نے چاروں بنائے ہیں۔ اور گو میں ہی انکا کرتا ہوں پر تو بھی تو مجھکو نہ بدلنے والا کرتا ہی جان۔

ٹیکہ۔ کہہ ستوگن سے برہمنوں کو چکرانکے لئے سم دم وغیرہ سائنکی کرم۔ اور ستوگن کی کمی اور رجوں کی زیادتی سے کشتریوں کو چکر پرتاپ اور بہادری کے کرم۔ اور ستوگن کی کمی اور رجوں کی زیادتی سے ویشوں کو چکر کھیتی اور بوپار وغیرہ کرم۔ اور کچھ ستوگن سے شودرون کو چکر تینوں ورنوں کی خدمت کرنیکا کرم بنایا۔ یہ نش پوک کے اصول ہیں۔

اغراض۔ اگر آپ نے خود ہی چاروں چکر الگ الگ سمجھاؤ گے تو پھر آپ سم درشی ریکسان دیکھنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔

جواب۔ عوام کے دیکھنے میں ہیں ہی چاروں ورنوں کا کرتا ہوں۔ درحقیقت میں کسی کا کرتا نہیں ہوں۔ کیونکہ نہ روکا ہوں یعنی نہ بدلنے والا۔

नमो कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्मफलस्य॥ ३॥

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धते॥ १४॥

۱۴۔ نہ مجھکو کرموں کے پھل کی خواہش ہے نہ مجھکو کرموں کا پھل ہی لگتا ہے۔ جو مجھکو

اس طرح جانتا ہے۔ اُسکو بھی کرموں کا بندہ نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ دنیا کے ظہور و قیام وغیرہ کرنیکا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجھکو اُس کے متعلق کچھ خودی نہیں۔ نہ مجھکو کرموں کے پھل کی ہی خواہش ہے۔ کیونکہ جو خواہش

کرموں سے پوری ہوتی ہیں وہ مجھکو پہلے ہی حاصل ہیں اس میں شرتی پرمان

شرتی جس کے لئے سب کچھ پہلے ہی سے حاصل ہے۔

اُسکو کچھ کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی * سنو

کرمون کا پھل اُسی کو ملتا ہے جو اچھو کرمون کا کرتا مانتا ہے اور پھل کی خواہش رکھتا ہے۔ مجھ میں یہ دونوں ہی نہیں۔ اس طرح جو مجھ کو کرتا ابھوگتا جان کر مجھ کو اپنا روپ سمجھتا ہے۔ وہ بھی کرم بندہ ہے نہ نہیں بندہ تا اور گیان سے موکش پاتا ہے *
 اوترن ۱۵۔ موکش کا خواہشمند اچھو کرتا اور ابھوگتا جانتا ہے۔ اس پر ذیل کاشلک

एवं ज्ञात्वा कृते कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ॥

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

۱۵۔ پہلے موکش چاہنے والوں نے اسی طرح جانکر کرم کئے اس لئے تو بھی ایسا جانکر کرمون کو کر۔

ٹیکہ:۔ یہ جانکر کہ اتنا کرتا ہے اور الپ (अल्प) ہے جیسے پہلے موکش چاہنے والوں نے کرم کئے اور اس گیٹ میں یہ بات اور بدو وغیرہ نے کئے اُسی طرح تو بھی کر سکوت اختیار کرنا یا سنیاسی ہو جانا مناسب نہیں اگر تو اگیانی ہے۔ تو انتہہ کرنا کی شدہ ہی کیلئے کرم کر۔ اور اگر اگیانی ہے تو لوگوں کو سکھانے کی خاطر کر جیسا کہ جنک وغیرہ نے اور گیون میں گویا کہ پچھلے اور حال کے گیون میں جب کرم ہوتے رہے تو پھر مجھ کو کرمون کا کرنا ہی واجب ہے *۔

اوترن ۱۶۔ ارجن نے کہا مہاراج کرمون کا کرنا جو کہ نہایت آسان اور سیدھی بات ہے اسکا اوپر دیش کرنے ہوئے۔ آپ جنک وغیرہ کا گیون ذکر کرتے ہیں۔ میں اس میں کوئی بھی شک کی بات جو قابل نہ رہنے ہوا نہیں دیکھتا۔ سری بھگوان نے کہا شک بھی ہے۔ اس پر ذیل کاشلک۔

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः

न ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयेत् शुभात् ॥ १६ ॥

۱۶۔ بدھان بھی اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کرم کیا ہے اور اکرم کیا ہے۔ اس لئے میں تجھ کو کرم اکرم دونوں بتلاؤں گا۔ جسے جانکر تو سنسار سے چھوٹ جائے۔

ٹیکہ۔ جس طرح کشتی میں بیٹھ کر کنارے کے درخت چلتے نظر آتے ہیں۔ اور دور چلا آتا آدمی کھڑا ہوا۔ یعنی نہ چلنے میں چلنے کا اور چلنے میں نہ چلنے کا مفاط ہے۔ اسی طرح حقیقت میں کہ کیا کرنا ہے۔ اور کیا نہ کرنا ہے۔ بدھان بھی اسکا نہ نے نہیں کر سکتے یہ نہ نے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لئے تیرا شک دور کرنے کے لئے کہہ کرنا ہے۔ اور یہ نہ کرنا ہے۔ میں تجھ کو بتلاؤں گا۔ تاکہ اسکی حقیقت جانکر تو سنسار بندہ میں سے چھوٹ جائے۔

اوترن ۱۷۔ ارجن نے کہا مہاراج اس میں کوئی بات قابل اظہار ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا کرم ہے اور کچھ نہ کرنا خاموش رہنا اکرم ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्म साः ॥

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

۱۷۔ کرم و کرم اکرم تینوں کاتت جاننے لائق ہے۔ انکی اصلیت کا جاننا مشکل ہے ٹیکہ۔ شاستروہت کو کرم اور شاستر نہکھد کو وکرم اور کچھ نہ کرنا کیو اکرم کہتے ہیں۔ ان تینوں کاتت جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ انکا نہ نے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایترن ۱۸۔ ارجن نے کہا مہاراج سناؤ وہ کیا کرم کاتت ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८

۱۸۔ جو کرم میں اکرم اور اکرم میں کرم دیکھتا ہے۔ وہی منشوں میں بدبھان ہے۔ وہی یوگی ہے۔ اور وہی سب کرم کا کرتا ہے کرم میں کرم کا نہ کرنے +

ٹیکر کا۔ کرم خواہ شاستر و وہی کا ہو۔ خواہ اُسکے ورودہ کرم وہی کہا جاتا ہے۔ جو ہاتھ پاؤں ہلا کر کیا جائے۔ اس لئے کرم دراصل اندریان کرتی ہیں۔ مگر بسبب آتما اور اندریوں کی ایکتا ہونے کے آتما آپکو کرم کا کرتا مانتا ہے۔ لیکن ان میں بدبھان وہی ہے۔ جو آتما کو کرتا مانتا ہے۔ یعنی آتما میں کرم کا ابھاء۔ جس طرح کشتی میں بیٹھے ہوئے کو کنارے کے درخت چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اُسی طرح اندریوں کے کرم کرنے سے اگیا نی انکا کرتا آتما کو مانتا ہے۔ اور جیسے یہ نیسے ہو جاتا ہے۔ کہ درخت نہیں چلتے کشتی چلتی ہے۔ اُسی طرح جو آتما میں کرم کا ابھاء جانتا ہے۔ وہ بدبھان ہے +

نرا کرم میں کرم کا نہ کرنے نرا

یہ جسم اور جو اس اُس مایا کا فعل ہے۔ جو مینون گنوں سے کیئت ہے۔ اس لئے یہ جو اس وغیرہ بغیر کرم کئے کبھی نہیں رہتے سدا کرم کرتے نہیں۔ پس جو آدمی خاموش رہ کر کچھ کرتا نہیں جانتا وہ نادان ہے اور کرم کو اکرم کہتا ہے اور جو اس آہنگار کو کہ میں خاموش ہو کر بیٹھا ہوں۔ ایک قسم کا کرم سمجھ لیتا ہے۔ وہ بدبھان ہے اور کرم کو کرم جان لیتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے چلے آئے آدمی کو جو کہڑا جانتا ہے۔ وہ نادان ہے۔ اور کرم میں کرم دیکھتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں سمجھتا وہ بدبھان ہے۔ اور یہ کہ وہی بدبھان وہی لوگ یکت اور سب کرموں کا کرتا ہے یگیانی کی بڑائی کا وزن ہے + شلوک کا خلاصہ +

ارجن پرمت جان کر کرم بندہ بن کا کارن ہیں۔ اور انکو چھوڑ کر خاموش رہ کر بندہ بن نہیں رہتے۔ بندہ بن آنہکار سے ہوتا ہے یعنی جب تک کرم آنہکار سے یکت ہے تب تک اس سے بندہ بن ہے۔ اور جب آنہکار نہیں بچھڑا کرم ودھی کا ہو خواہ نہ ودھی کا۔ اس سے بندہ بن نہیں ہوتا یہی میں نے چودھویں شلوک میں کہا ہے اور اپنی مثال امی ہے غرض یہ بات بھی کہ میں کچھ نہیں کرتا ایک طرح کا آنہکار ہے۔ اور بندہ بن کا کارن ہے۔ کیونکہ اس سے حقیقت کا گیان نہیں ہوتا۔ پس ایسے ارجن تو کرم و کرم اور کرم کی حقیقت کو جاکر و کرم اور کرم کو چھوڑ دے۔ اور شاستروہت کر مون کو آنہکار اور پھل کی خواہش چھوڑ کر کرم اسکا اپہرائے ہے۔

شلوک کا دوسرا ارتھ

کرم سے تمام جڑہ جگت سے مراد ہے جو گیان کاوشی ہے یعنی گیان سے جانا جاتا ہے جو اس جڑہ جگت میں سب کے ادھار ست چت آنند روپ بہم کو دیکھتا ہے۔ وہی کرم میں اکرم دیکھتا ہے۔ اس میں ایشا باش او پنشد پرمان۔
منتر:- اس شخص کو جو سب جیون کو آتما میں دیکھتا ہے۔

اور آتما کو جیون میں کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ نہ

اس طرح جو شخص آتما اناتما کی ملی جلی صورت میں اصل بات کو جان لیتا ہے۔ وہی نشو و نما میں بدہمان ہے اور جو نہیں جانتا وہ بدہمان نہیں۔ اور وہی یوگ یکت ہے۔ یعنی سب انتہ کرن کی شد ہی کے یکسو رہتا ہے۔ اور وہی سب کر مون کا کرتا ہے۔ یعنی جن کر مون سے انتہ کرن کی شد ہی ہوتی ہے۔ انکو رچکا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ اسکی سچی تعریف ہے پس ایسے ارجن تو بھی ایسا بن تاکہ سنسار بندہ بن چھوڑے کرم وغیرہ کا ت جانیے

اور بدہمان بنے۔ غیر وستو گکیان سے سنسار سے کبھی موکش نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُس سے جو غیر ہے۔ وہ انا تھا ہے۔ جاننے لائق نہیں ہے۔ نہ اُس کے گکیان سے بدہمان ہی ہوتا ہے۔

اور کا ارتھ

کرم سے ایشورارادھنا وغیرہ مقررہ (نتیہ) کرموں سے مراد ہے جن سے بندہ بن نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ کرم ہو کر کرم ہے۔ اور انکا نہ کرنا کرم ہو کر کرم ہے یعنی نہ کر نیسے پاپ ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کرم کرم ہے۔ جو اس کرم کو کرم جانتا ہے وہ بدہمان ہے۔ مگر یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ سری کرشن نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانت بتاؤں گا جس کو جان کر تو سنسار بندہ بن سے چھوٹ جائے اس لئے مطابق اس ارتھ کے کہ سندھیا وغیرہ مقررہ کرم باعث بندہ بن نہیں۔ اس سے سنسار بندہ بن دور نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ الٹی سمجھ ہے یعنی سندھیا وغیرہ کو جو دراصل کرم ہیں انکو کرم جاننا بہرائے گکیان ہے۔ بہرائے گکیان کا جاننا تہ نہیں ہو سکتا نہ ایسا شخص بدہمان ہی ہو سکتا ہے اور یہ کہ مقررہ کرموں کو کبھی کر کرانتہ کرنا کی شدہ ہی ہوتی ہے۔ اور شدہ ہی سے گکیان۔ نہ یہ کہ انکو صرف کرم جان لیا جائے اور شاستر کے رو سے یہ بھی نہیں کہ کرم کو کرم جان کر اس کی اوپاشنا کی جائے یعنی سورج اور من کو برہم جان کر اسکی اوپاشنا کی جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ شلوک ہی اس میں پرمان ہو سکے کیونکہ جو بات اسکی اول اور اسکے بعد ہے۔ اُس سے اسکا سلسلہ نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کہ سندھیا وغیرہ مقررہ کرموں کا جو کہ کرم ہیں نہ کرنا پاپ ہے۔ یہ ارتھ کبھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ مقررہ (نتیہ) کرموں کا نہ کرنا اچھاؤ (نہ ہونا) روپ ہے۔ اور اچھاؤ یعنی کسی

نہ ہونا پاپ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ نہ ابھاؤ (نہ ہونے) سے بھاو (ہونا) ہوتا ہی ہے اور یہ کہ مقررہ کرموں کے نہ کرنے سے پاپ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ مقررہ کرموں کے کرنے کے وقت بجائے مقررہ کرموں کے جو اور کرم کیا جاتا ہے اُس سے پاپ ہوتا ہے۔ اور اگر ابھاؤ سے ہی کسی فعل کا ہونا مان لیا جائے تو ایک نہ ایک ابھاؤ ہر وقت ہی بنا رہتا ہے۔ اور اُس سے ہی ہر ایک کام انجام پاسکتا ہے۔ مثلاً بھوجن کے ابھاؤ سے بھوک دور ہو جانی چاہئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اتنی رات نام یگ میں کہوڑ سے پاتر رکھا نہیں جاتا۔ اُس کے رکھنے سے پاپ ہوتا ہے۔ گو یا کہ اُس کے ابھاؤ سے پھل ہوتا ہے۔ اور بھاؤ سے نہیں۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اُس کے بھاؤ سے جو وقت منتر سے آہوتی ڈالنے میں صرف ہوتا ہے اُس سے پُرن ہوتا ہے۔ اور وہی پھل دینے کا باعث ہے۔ اس کا ابھاؤ پھل نہیں دیتا۔ اور اگر قبول منو کے اس قول کے کہ سورج کو نہ بوقت طلوع کے دیکھے اور نہ غروب کے نہ گرہن کے۔ نہ مذہبیان (دو پر کی وقت) کے نہ پانی میں پڑے ہوئے عکس کے۔ اس سے یہ کہا جائے کہ سورج کے نہ دیکھنے یعنی ابھاؤ سے پُرن ہوتا ہے تو یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ شکوک وہاں کہا گیا ہے۔ جہاں پر برہم چارہی کے لئے بتوں کی ہدایتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برہم چارہی اُن اُن وقتوں میں وقتوں کے مناسب کرموں کو کرے۔ اور سورج کے دیکھنے میں وقت ضائع نہ کرے کرموں سے ہی پُرن ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ مقررہ کرم کرنا کی وقت جو آدمی نیند میں سوتا ہے۔ یا کسی اور طرح وقت ضائع کرتا ہے اور جس کام میں لگتا ہے۔ اس سے پاپ ہوتا ہے۔ اس میں شرمتی پرمان۔

سمرتی۔ مقررہ کرموں کے نہ کرنے سے پُرش پتت ہو جاتا ہے۔ سر۔

اسکایہ مطلب ہے۔ جو وقت مقررہ کرموں کا ہے۔ اس وقت سوائے اُن کرموں کے اور کوئی کام نہ کرے غرض اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ پر کرنا بہر نئے گیان دور کرنیکا ہے۔ اور اُسکے بجائے بہر نئے (مغالطہ) میں ڈالنے والا کہا گیا ہے۔ جو ٹھیک نہیں۔ سوال۔ سری کرشن نے جو فرمایا اسکایہ مطلب ہے۔ مقررہ کرموں کو اکرم جانا اور کرو نہ یہ کہ اُنکو صرف اکرم جانو؟۔

جواب۔ اس صورت میں یہ کہنا چاہیئے تھا۔ کہ مقررہ کرم کرنے چاہیئے نہ کہ اکرم جاننا ہی اس پر بھاشیہ کاروں نے بہت شرح کی ہے۔ اس لئے نہیں اور زیادہ نہیں لکھتا +

اوترن ۱۹

حقیقت پر پونچے ہوئے کو یہ خود ہی نہیں ہوتی کہ میں کرم کرتا ہوں۔ اور نہ کرم کالیپ (اشر) ہی ہوتا ہے چوبیسویں شلوک تک اسی کی شرح ہے۔

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥

ज्ञानाग्निवदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ ۱۸ ॥

۱۸۔ جس پُرش کے سب کام خواہش اور ارادے سے رہت ہیں۔ اور کرم

گیان کی آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ اسکو بد بھان پنڈت کہتے ہیں۔

ٹیکہ۔ اصلیت جاننے والے شخص کے جس کے دنیا اور ویوں کے سب کام خواہش اور اہم کار کو چھوڑ کر فقط پرا بھد کے بس ہو کر لوگوں کو سکھانے یا جسمانی حفاظت کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اور اچھے برے سب کرم بھی کرم وغیرہ کو اکرم جان کر گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔

اُسکو بدھ مان پڑت کہتے ہیں مطلب یہ ہے۔ جو ٹھیک جانتا ہے۔ وہ پڑت ہے۔ اور جس کو مغالطہ ہے۔ وہ پڑت نہیں۔ اور یہ کہ گرم گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔ اس میں بیاس سوتر پر پاں :-

سوتر :- برہم کے گیان سے سب کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اور جو آئندہ ہوں انکا تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا ہی شرتی نے کہا ہے۔

اوترن ۲۰ - ارجن نے کہا ہمارا ج اُن کرموں کا جو گیان سے پیشتر ہوں۔ گیان سے ناش ہو جاتا ہے۔ اور اُن کا جو گیان کے بعد ہوں گیان کے سبب یعنی انکا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مگر اُن کرموں کا جو گیان ہونے کے وقت ہوں کیوں پھل نہیں ہوتا۔ اس پر ذیل کا شلوک :-

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यं तृप्तो निराश्रयः ॥

कर्मण्यभिप्रवृत्तो ऽयि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

۲۰۔ جو پھل کی خواہش چھوڑ کر ہمیشہ شرت ہے۔ اور بغیر سہارے کے ہے۔ وہ کرم کرتا ہی نہ کرتا ہے۔

پیر کا۔ جو اتنا لو کرتا اچھوگتا جانکر گرم کر کے پھل کی خواہش نہیں رکھتا۔ اور نہ کرم کرنے کا اہنکا بہتی۔ ہمیشہ ہی پرانند میں شرت رہتا ہے۔ اسی کو سب سے بڑا کر جانتا ہے۔ گویا کہ اودتی برہم کے گیان سے اُسکو جسم اور حواسوں کی کچھ ہی خودی نہیں۔ سما دہی سے اٹھ کر پراکھد کے موافق لوگون یا ویدوں کا کوئی گرم کرے۔ لوگون کی نظرون میں کرتا ہے۔ مگر اپنی آتما میں کچھ نہیں کرتا۔ اس لئے وہ کرتا ہی نہ کرتا ہے ۔

اوترن ۲۱۔ اس طرح گیانی کو کھشیپ پیدا کرتے والے بڑے بڑے جوتی شوم وغیرہ
یوگن کا ہی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر جسم کی حفاظت کے لئے بھکشا مانگنے کا کب سکتا
ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک

निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः ॥

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाथोति कित्विषम् ॥ २१४

۲۱۔ جو بلا اچھیا ہو کر جسم اور جواسون کو جیت کر سب اشیوں کو چھوڑ کر صرف جسم کی حفاظت
کے لئے کرم کرتا ہے۔ اسکو کچھ پاپ نہیں ہوتا۔

طریقہ کا جس کو مطلقاً خواہش نہیں جو جسم اس اور انتہہ کرن پر قابو ہے۔ اور سوا
لنگوٹی چادر اور بھکشا مانگنے کے وشیوں کی کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اور وہ بھی صرف جسم
کی حفاظت کے لئے اور شاستر کی ہدایت کی وجہ سے اس طرح وہ من اور گفتگو اور جسم
جو کرم کرتا ہے۔ اسکا اسکو کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ تاکو اگر تاجانتا ہوا پین پاپ دونوں سے
سے بری ہے۔ بعض اسکایہ ارتھ کرتے ہیں۔ جو کرم جسمانی ہیں اسکا اسکو دوش نہیں ہوتا
مگر یہ ارتھ ٹھیک نہیں کیونکہ اگر صرف انہیں کرموں کا دوش نہ ہو۔ جو جسم سے ہوں۔
تو پھر اسکایہ مطلب ہے جو کرم من سے اور بولنے سے ہوتے ہیں انکا دوش ہوتا ہے۔
چونکہ شاستر کے رو سے گیانی کو کسی کرم کا پھل نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ ارتھ خلاف
شاستر ہیں بھاشیہ کاروں نے اسپر بہت شرح کی ہے۔ اس لئے میں اسکا زیادہ
کہنڈن نہیں کرتا۔ +

اوترن ۲۲۔ اس سے ثابت ہے کہ گیانی وشیوں کی سب چیزیں چھوڑ کر فقط جسم
کی حفاظت کے لئے کہانے اور کپڑے کی ضرورت کو پورا کرے۔ مگر یہ کہ اسکو مانگ کر

لے یا کس طرح اسکا نہ نے نہیں ہوا۔ اسپر ذیل کاشلوک۔

यद्वच्छालाभसंतुष्टो दंदातीतो विमत्सरः ॥

समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥

۲۲۔ جو خود بخود مل جائے اُس میں خوش رہنے والا دونوں سے چھوٹا ہوا۔ ایسا کہا

رہت ملنے نہ ملنے میں یکساں رہ کر کم کرتا ہوا بندہ میں نہیں بندھتا۔

ٹیکہ:۔ جو شاستر مطابق کوشش کرتا ہوا خود بخود ملی چیزوں میں خوش رہتا ہے اور

وہ بھی اُس صورت میں جبکہ انکا لینا شاستر کے مطابق ہو۔ اور ضرورت سے زیادہ

نہ ہوں۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ جب بھکشا کے لئے جائے تو مونہہ سے کچھ نہ مانگے اور بھکشا بھی

ایسی لے جو خود بخود میسر ہو اور کہہ کر نہ بنوائی ہو۔

اس میں منوکا قول۔

شلوک:۔ سنیا سی کو چاہئے جب بھکشا مانگنے کے لئے جائے نہ کسی کو

ڈرائے نہ کسی پر بکا ذکر کرے نہ تجوشی بنے نہ اوپر پیش کرے

نہ جھگڑا ہی کرے۔ سز۔

اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ بھکشا کے لئے سنیا سی گاؤں میں جائے۔ سز۔ سز۔

پس اسی قدر کے لئے کوشش کرے۔ اس سے زیادہ نہ کرے اور اگر اتفاقاً زیادہ

مل بھی جائے تو اسکو نہ لے۔ لینے قابل چیزوں میں سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ چادر لنگوٹی جوتی سردی کی گوڈری ان چیزوں سے زیادہ کوئی چیز

اسی طرح اور بہت سے نیم (مقررہ) شاسترون میں کہے گئے ہیں۔
 اعتراض۔ اگر سیاسی خود مانگنے کی کوشش نہ کرے اور نہ کوئی غیر اگر ہی کچھ دے
 تو پھر وہ سردی گرمی کے دکھ سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟

جواب۔ دونوں سے الگ ہو جانے سے یعنی جب تک سماج ہی کی حالت میں
 رہتا ہے۔ تب تک نہ بھوک پیاس کا دکھ ہوتا ہے۔ نہ سردی گرمی کا نہ رگ دولیش
 کا۔ اور جب سماج ہی سے اٹھتا ہے اور سردی گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ تب آتما کو کرتا
 اچھوگتا ہے جانکر دکھ نہیں رہتا۔ اسی طرح اس کے لئے اُس شے کا رنج کرنا چاہیے
 نہیں جس سے خود محروم رہے۔ اور دوسرے کو مل جائے۔ اور ایسا ہی کبھی کسی سے
 ایرکھا۔ (دشمنی) نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو جس سے اور ون کی تعریف سن کر دکھی ہو
 اور اپنی سنے کی خواہش ہو غرض سب میں ایک آتما جانکر کسی سے دشمنی نہ کرے۔
 اور نہ اُس چیز سے کبھی خوش ہو جو خود بخود مل جائے اور نہ اُس سے دکھی ہو جو نہ
 ملے۔ ایسا آدمی بھکشا مانگتا ہوا۔ اپنے دل میں کرتا ہے۔ اور دوسروں کے دیکھنے
 میں کرتا۔ اس سے اُسکو کچھ بندھن نہیں ہوتا۔ جو کرم بندھن کا باعث ہیں۔ وہ
 اُسکے گیان کی آگ سے جل جاتے ہیں۔

اوتسرن ۲۲۔ جو سب وشیون کو چھوڑ کر ملی چیز سے خوش ہو کر فقط جسم کی حفاظت
 کے لئے بھکشا مانگتا ہے۔ اُس سے اُسکو کچھ بندھن نہیں ہوتا۔ گریہ کہ اگر گریہ
 ہو کرت وپتا ہو جیسا کہ راج جنگ تو پھر اُسکو کرمون کا بندھن ہوتا ہے یا نہیں
 یہ نہ نے نہیں ہوا۔ اس پر ذیل کا شلوک

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः॥

यज्ञाया चरतः कर्म समां प्रविशती यते ॥ २३ ॥

۲۳۔ جو پھل کی خواہش نہیں رکھتا چست گیان میں قائم رکھتا ہے۔ اور کرم ایشور اپن کرتا ہے۔ اُس کے سب کرم لئے ہو جاتے ہیں۔

اوترن ۲۴۔ سوال کرم بلا پھل دیئے کیون ناش ہو جاتا ہے۔
جواب۔ گیان سے اُس کا کارن نہیں رہتا۔ اس پر ذیل کاشلوک

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ २४ ॥

۲۴۔ برہم ہی اپن ہے۔ برہم ہی آہوتی ہے برہم ہی اگنی ہے اور برہم ہی اُس آگ میں ڈالتا ہے۔ اس طرح یک کر نکیا پھل بھی برہم ہی ہے اور اُس کرم کا کرنا بھی برہم ہے۔
ٹیکا۔ چھ کارک ہوتے ہیں۔ کرتا۔ کرم۔ کرن۔ سمپروان۔ اپادان۔ ادہی کرن۔ یگ وغیرہ کرموں میں اُن سب کارکوں کی ضرورت رہتی ہے۔ دیوتا کی ترستی کے لئے طیا کی ہوئی ساگر سی کو یاگ کہتے ہیں۔ اور آگ میں ڈالنے کو ہوم۔ اور اس دیوتا کو سمپروان جس کے لئے اسکو ڈالا جائے۔ اور آہوتی اور اُس کے نتیجہ سورگ کو کرم۔ اور اُس کٹھی کو کرتا جس سے آہوتی ڈالی جاتی ہے۔ اُن منترون کو کرن جو بوقت ڈالنے اور سکھپ کرنے والے جحمان اور آہوتی ڈالنے والے دکھشنا لینے والے برہمن کو کرتا۔ اور اُس آگ کو ادہی کرن جس میں ہوئی ڈالی جاتی ہے۔ اور وہ وقت اور جگہ بھی ادہی کرن ہے۔ جہاں کہ یاگ کیا جاتا ہے۔

جیسے یاگ میں چھ کارک ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہر ایک کام میں یہ سب کارک برہم کو نہ جاننے کی وجہ سے برہم میں کلپت ہیں۔ جیسا کہ رسی کی لاغلی سے رسی میں

سانپ اور مالا اور لٹھی اور پانی کی دھار وغیرہ کا وہم۔ اور جیسے رسی کے گیان سے اس کا ناش ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی برہم کے گیان سے ان سب کا۔ اور یہ سب جو کچھ نظر آتا ہے۔ جلے ہوئے کپڑے کی طرح ناکارہ ہے۔ یہی مطلب اس شلوک کا ہے۔ یعنی ارپن برہم ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ سرودا اور منتر جس سے ہوی ڈالی جاتی ہے۔ کرن کارک ہے اس لئے وہ ارپن کرن کارک برہم ہے۔ اور دوسرا جس کے لئے ارپن کیا جائے۔ وہ دیوتا سمپدان ہے۔ اس لئے وہ ارپن سمپدان برہم ہے۔ اور تیسرا وہ ارپن ہے جس میں ہوی ڈالی جائے یعنی آگ جگہہ اور وقت۔ اس لئے یہ ارپن ادھی کرپن کارک برہم ہے جیسے رسی میں کلیت (رضی) سانپ رسی روپ ہے۔ ویسے ہی یہ سب برہم ہیں کیونکہ انکی کلنا برہم میں ہوتی ہے۔ اور برہم ہوی کہہ کر یہ مراد ہے۔ ہوی کرم کارک ہے۔ اور آگ جہان وہ ڈالی جاتی ہے۔ ادھی کرن کارک۔ اور جہان اور پادیا کرتا کارک۔ یہ سب برہم ہیں۔ اور ان کا انجام جو کہ سورگ وغیرہ ہے۔ وہ بھی برہم ہے۔ اور جو اسکو بھگتا ہے۔ وہ بھی برہم ہونے کی طرح اور پاشنا کی غرض سے برہم ہوا ہے۔ یعنی برہم سے ابھید (ایک) ہو جاتا ہے۔ اسکا سورگ وغیرہ کی طرح ادنے سا پھل نہیں ہے۔ اور دیا سے کپڑے سے سب کارک ناش ہو جاتے ہیں۔ اس میں سوریشتر چاریہ کا قول۔

شلوک۔ جب تک کارک بوبار (کارکون پر عمل) رہتا ہے۔ تب تک شدہ برہم گلیان نہیں ہوتا اور جب شدہ برہم گلیان ہوتا ہے۔ تب کارک بوبار نہیں ہوتا۔

بعض کہتے ہیں جن کارکون کو سرور کرشن نے برہم کہا ہے۔ وہ کارک دراصل برہم نہیں انکو فقط اوپاشنا کی غرض سے برہم کہا گیا ہے جیسا کہ سالگرام کی صورتی کو بیشن بھاش کارو نے پہلے کہہ کر اول اور بعد میں جب گیان کا وزن ہے تو بیچ میں اوپاشنا کا کس طرح آسکتا

اس مت کا بہت دلیلون سے کہنٹن کر دیا ہے +

اوترن ۲۵ - برہم درشن روپی گیگ جس کا اوپر وزن ہوا سب یگون سے بڑا کر ہے
اس پر ذیل کا شکوک -

दैवमेवायं यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥ २५ ॥

ब्रह्माग्नावधेयं यज्ञं यसेनैवोप जुह्वति ॥ २५ ॥

۲۵ - کرم کرنیوالے دیوتاؤن کے لئے گیگ کرتے ہیں۔ اور گیانی برہم کی آگ میں اپنے ہی
کا ہون -

ٹیکر کا - کرم کرنے والے یوگی اُن گیون کو کرتے ہیں جن میں اندراگنی وغیرہ دیوتاؤن کا پوجن ہوتا
ہے - اور درشن پورن ماس کہلاتے ہیں اور گیانی گیگ کو جس سے انتہہ کرن شدہ نہیں کرتے
اور گیانی ہیں - وہ تو موسیٰ جہاواک ست چت آندرتت پدارتھ برہم کو جانکر برہم کی آگ میں
جنوا تماروپ تو م پدارتھ کا ہون کر دیتے ہیں - یعنی اپنے آپ کو برہم سے غیر نہیں جانتے
اور گیگ پدیرہ اتما کا نام ہے - یا سک منی نے اسکو اتما کے نامون میں شمار کیا ہے - اور
یگون میں برہم گیگ کا وزن برہم گیگ کی بڑائی کے اظہار کے لئے ہے +

اوترن ۲۶ - گون اعوام اور خاص اکٹھ دو قسم کے یگون میں جو بیان کئے گئے برہم گیگ
کٹھ ہے - اب یہ کہتے ہیں - وید میں جو کچھ کلیان کا سادھن بتایا گیا ہے - وہ سب ہی گیگ
روپ ہے - اس پر ذیل کا شکوک :-

श्रोत्रादीनां दिवाप्यन्ये संयमार्गिनषु जुह्वति ॥

शब्दादीनि तथानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

۲۶ - بعض شروتراکان او غیرہ اندریون کو پنجم روپ آگ میں ہون کرتے ہیں - اور

بعض شبد رولنا، وغیرہ وشیوں کو اندریوں کی آگ میں ہون کرتے ہیں۔

ٹیکر کا جو شروترو وغیرہ پانچون گیان ندریوں کو وشیوں سے روک کر اُن کا پرتیا ہار (روکنا) کرتے ہیں۔ وہ اندریوں کا سنجم روپ آگ میں ہون کرتے ہیں۔ یعنی سب اندریان دہارنا اور دہیان اور سادھی میں لگا دیتے ہیں یہی اندریوں کا سنجم کی آگ میں ہون ہے۔ اس میں پانچجلی سوتر پران۔

سوتر۔ دہارنا دہیان سادھی تینوں کا نام سنجم ہے۔

دہارنا سے دیتیک ہر دے کنول وغیرہ ایک جگہ چت کو روکنے سے مراد ہے۔ اور دہیان سے رُکے چت کی اُس برہماکار برتی سے جو وشیوں کی طرف نکل جائے اور کچھ دہیان میں لگائی جائے اور سادھی سے اُسکو جب برتی کا ایک پرواہ بندہ جائے۔ اور دوسری طرف نہ جائے۔ یہ سادھی بسبب چت کی آگ الگ اوستھا کے دو طرح کی ہے۔ ایک سم پرگیات دوسرے اسم پرگیات چت کی پانچ اوستھا (حالتیں) ہیں۔ کشیت۔ موٹر۔ وکھشیت۔ ایکار۔ نروکھشیت کی حالت میں چت راگ دولیش (دوستی دشمنی) کے بس رہ کر وشیوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور موٹر حالت میں نیند اور اکس میں۔ اور وکھشیت میں کبھی وشیوں میں اور کبھی اپنی آتما میں کھشیت اور موٹر۔ دونوں حالتیں سادھی کے لایق نہیں ہیں۔ اور وکھشیت میں بیاعت چنچلتا کے چت یوگ میں قائم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہوا میں دیا۔ اور ایکار میں فقط ایک ہی وشہ ہوتا ہے۔ یعنی برہم میں برتی کا پرواہ بندہ جاتا ہے۔ اس اوتھا میں نہ شوگن کا خاصہ نیند اور اکس ہوتا ہے اور نہ رجوگن کا خاصہ چنچلتا۔ فقط گیان ہوتا ہے۔ جو شوگن کا خاصہ ہے۔ غرض سب وکھشپوں سے رہت ہو جانا چت کی ایکار اوستھا ہے اس سے سم پرگیات سادھی ہوتی ہے۔ اور اُس دہیہ کی خبر رہتی ہے جس کے دہیان

میں برتی لگے۔ اور برتی کائے ہو جانے سے شروع ہو کر اسم پر گیات سما دہی ہوتی ہے۔ اس میں پانچنلی سوتر۔

سو تر۔ دہیا کار برتی کائے ہو جانے سے سب برتیوں کائے ہو کر اسم پر گیات سما دہی ہو جاتی ہے۔

ایسی سما دہی اس شخص کی ہوتی ہے جس کو نہ سما دہی کے پھل کی خواہش ہو اور نہ کسی اور بات کی۔ سما دہی دہرم کا بادل ہے۔ اس میں پانچنلی سوتر پرمان

سو تر۔ اس شخص کے لئے جس کو کسی پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔ سب کلینوں کے ہٹا بیوالی سما دہی دہرم کا بادل روپ ہوتی ہے۔

اور پنجم گنی سو، بھو پن صیغہ جمع کا لکھا اس سے دہارنا دہیان سما دہی تین سنجوں سے مراد ہے۔ اور یہ کہ پنجم کی لگ میں اندریوں کا ہون کرے، اس سے یہ مراد ہے۔ دہارنا دہیان سما دہی کے لئے اندریوں سے وشیوں کو رو کے جو کہ پرتیا ہار ہے۔ اس میں پانچنلی۔

سو تر۔ اندریوں کا اپنے اپنے وشیوں سے مرک کر چیت روپ ہو جانا پرتیا ہار۔

اس طرح شلوک میں یوگ کے چار انگ کہے گئے ہیں۔ پرتیا ہار۔ دہارنا۔ دہیان۔ اور سما دہی سما دہی کی حالت میں سب اندریوں کی برتیاں مرک جاتی ہیں۔ اسی لئے اسکو یگ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یگ جو کہ شب و وغیرہ وشیوں کا اندریوں میں ہون ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ جب یوگی سما دہی سے اٹھتا ہے۔ تو راک دولیش سے الگ ہو کر وشیوں کو بھگتا ہے۔ یہ دونوں یگ الگ الگ اسوجہ سے کہے گئے ہیں کہ یوگی پہلا یگ سما دہی میں کرتا ہے اور دوسرا اس سے اٹھ کر۔

اور ترن ۲۔ ایک یگ چیت کا سما دہی میں لئے ہو کر ہوتا ہے۔ اور دوسرا سما دہی

سے اٹھ کر یہ دو طرح کا گیگ مطابق مت پانچولی بھگوان کے ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے
اس کے علاوہ اور دو قسم کا گیگ ہے۔ جو برہم گیانیوں کے مت مطابق ہے ایک جگت
کاستھیا جاننا۔ دوسرا متھیا جان کر برتی کا لئے ہو کر پھرنہ اٹھنا۔ اسپر ذیل کاشلوک۔

सर्वाणीं दिव्य कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे ॥

आत्म संयम योगा ग्नौ जुहति ज्ञान दीयते ॥ २१ ॥

۲۱۔ بعض اندریوں اور پرانوں کی حرکتوں کو آتما کے منجم روپ اگر میں جوگیان سے
روشن ہے ہون کرتے ہیں

ٹیکہ۔ سادھی دو طرح کی ہے۔ ایک لئے سادھی دوسرے باہر سادھی سادھی میں بیاس
سو تر پران۔

سو تر۔ فعل رکالچ اکارن ہی کا روپ ہوتا ہے۔ کیونکہ بحوالہ شرتی کے فعل
صرف کہنے کو ہے

گویا کہ فعل اپنے فاعل سے الگ نہیں ہوتا۔ اس لئے جس قدر اجسام ہما بھوتوں
کے ہیں۔ وہ سب برات کا مجموعہ اجسام کا ہے فعل ہیں یعنی کوئی جسم بھی برات سے جدا
نہیں ہے۔ اور برات ہما بھوتوں سے جدا نہیں اور ہما بھوت اپنی کثرت بھوتوں سے
جدا نہیں۔ اسی طرح شبہ سپر روپ اس گندہ گنوں سے یکت پر تھوی گندہ
چھوڑ کر جل سے جدا نہیں۔ اور جل رسکو چھوڑاگ سے جدا نہیں۔ اور اگ روپ چھوڑ
ہوا سے جدا نہیں اور ہوا سپر (چھوڑا) چھوڑ کر آکاش سے جدا نہیں۔ اور آکاش شبہ
چھوڑ کر ایشو کے اس سنکپ سے کہ میں ایک سے بہت ہو جاؤں جدا نہیں۔
اور سنکپ (انکار) مایا کو برتی روپ گیان سے جدا نہیں۔ اور مایا کی برتی جو کہ جنت

ہے۔ بابا سے اور مایا جڑھ اور جیتن میں کلپت ہوئی کے سبب جیتن سے جدا نہیں۔ اس طرح لئے چٹن کرتے ہوئے اس کارن کار ج روپ سنار کے بنے ہوئے برہم میں سادھی لگ جاتی ہے۔ اسکا نام لئے چٹن ہے۔ مگر اس میں بسبب برہم گیان نہ ہوئی کے نہ اور یا کاناںش ہوتا ہے۔ اور نہ او دیا کے فعل جگت ہی کا۔ یعنی بغی گیان پھر ارادہ سنار کا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس میں باسنا کا تجم موجود رہتا ہے۔ گویا کہ یہ سادھی مانند سکھوتی کے سوچ سادھی ہے۔ اصلی نہیں ہے۔ دوسری۔

باب سادھی

تو مسمی وغیرہ ماہو کون سے گیان ہو کر نہ او دیا رہتی ہے۔ نہ او دیا کا فعل ہی۔ نہ او دیا ناںش ہو کر پھر پیدا ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انادی ہے۔ اس کے پیدا نہ ہونے سے اسکا فعل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ باہر سوچ سادھی ہے۔ شلوک میں سب اندیوں کے کرم کہہ کر یہ مراد ہے۔ بولنا چھوٹا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ سونگھنا گیان اندیوں کا کرم ہے۔ اور چلنا۔ لینا۔ دینا وغیرہ کرم اندیوں کا اور ارادہ ابر لقین من اور بدھی کا اور پرانوں کے کرم کہہ کر جو پران اپان۔ بیان۔ اودان۔ سامان پانچ طرح کا ہے۔ یہ مراد ہے۔ اند کی چیز باہر آنا پران کا کرم ہی اور باہر کی اندر جانا اپان کا اور عضوون کا اکٹھا کرنا ویان کا عضون کا کھولنا اودان کا۔ اور سب ناریوں میں غذا پہنچانا سامان کا۔ اس طرح بعض گیان اندیوں کرم اندیوں پران اور من اور بدھی کو جو کہ لنگ شریر (جسم لطیف) ہیں اور مجموعہ اجسام کا ہونے سے ہرن گرہ ہیں۔ آتما کی دھارنا۔ دھیان اور سم پر گیات سادھی کی آگ میں ہون کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ سم پر گیات کے پختہ ہو جانے سے انکا سروہ پر نام ہو جاتا ہے۔ یعنی چیت کا ٹھہرنا۔ نہ روہ سادھی میں پانچ جلی سوتر پران۔

سووتر جب اوتھان اپنی اٹھائیواے سنکاروں کا نذر رہتا ہے اور نرودہ کے سنکاروں کا ظہور۔ تب نرودہ سے چت ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا نام روکنا سادھی ہے چت کی تین اوتھتھاپیں۔ کہپیت۔ موہتر اور وہپیت۔ اسی کا نام اوتھان ہے۔ ان سنکاروں سے سادھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لئے یوگی کو چاہئے بڑی کوشش سے ہمیشہ اگاناش کرے۔ تاکہ نرودہ کے سنکار سپاہیوں جیسا چت بوقت نرودہ کے رہتا ہے۔ اس کا نام نرودہ سادھی ہے۔ نرودہ سادھی کے پھل میں پانچنلی سوتر رہتا ہے۔ ان سنکاروں سے جو نرودہ کے ہیں پرشانت واہتا ہو جاتی ہے۔ یعنی تم اور جو کاناںش ہو کر جب چت کا لئے (ننید) اور وہپیت (گھبرائٹ) نہیں رہتا۔ چت پرشانت ہو جاتا ہے۔ اور پرشانت کے بڑھنے سے پرشانت واہتا۔ پرشانت واہتا بڑھنے میں پانچنلی سوتر سپان۔

سووتر۔ پُرش کی کوشش سے سب برتیوں کا ناںش ہوتا ہے۔ اور کوشش کے زیادہ اکھیاں ہونے سے اسم پرگیات سادھی۔ یہ اسم پرگیات سادھی آتم بنم یوگ آگ ہے جو گیان سے روشن ہو کر اودیا اور اس کے فعل کا ناںش کرتی ہوئی باہر روپ سادھی میں تمام اجسام لطیف کا لئے کر دیتی ہے۔ اسی کا نام ہون ہے۔

اوتھن ۲۸

اوتھن شلوکوں میں دیوگ برہم گیہ اندریوں کا ہون اندریوں کا ڈھیوں میں جن اندریوں اور پرانیوں کا برہم میں ہون۔ یہ پانچ یوگ کہے گئے ہیں۔ اب ذیل میں اوچھ قسم کے یوگ کا وزن۔

द्वययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापेर

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २४ ॥

۲۸۔ دربیہ (دولت) یک۔ تپ یک۔ یوگ یک وید پڑھنا اور گیان اور گیان کا سادھن یہ چھ طرح کا یک ہے۔ اور چھ بیون ہی سے ہوتا ہے۔

طیرکا :- جو لوگ دولت کو مطابق شاستر کے نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ وہ درویہ یک کرتے ہیں۔ سمرتیوں میں دربیہ یگون کو پورت کرم کہا جاتا ہے۔ اس میں سمرتی پران سمرتی، گوا باولی تالاب باغ اور مندر کا بنانا اور ان دنیا پورت کرم ہے۔ اسی طرح دت کرم بھی درویہ یگون میں شامل ہے۔ اس میں سمرتی پران۔

سمرتی :- شرن آئے کی رکھشا کرنا جانداروں کو نہ مارنا بغیر ویدی بنانے کے دان ویناد کرم ہے۔

مگر ان میں ثروت یک شامل نہیں ہیں۔ اور نہ ویدی بنا کر دان کرنا ان کا اوپر یا نیچون قسم کے یگون میں بیان ہو چکا ہے۔ تپ یک کرنا کرچہ چندرائین وغیرہ برتون سے مراد ہے۔ اور یوگ یک کرنا اشٹانگ یوگ سے۔ یوگ بمعنی چست برتیاں روکنا۔ یکم۔ نیم۔ آسن۔ پرانایام دھارنا۔ دھیان سکا دھی۔ یوگ کے آٹھ انگ ہیں۔ ان میں پر تیا ہار کا یعنی اندیوں کا وشیوں سے روکنا چھبیسویں شلوک میں ورنن ہو چکا ہے۔ اور دھارنا۔ دھیان۔ سکا دھی کا ستائیسویں میں۔ اور پرانایام کا آگے اونتیسویں میں ہوگا۔ اس لئے یہاں یکم نیم۔ آسن تین انگوں کی شرح کی جاتی ہے۔ یکم کی پانچ قسمیں ہیں۔ اہنسا۔ ست۔ اتے۔ رچوری کرنا۔ برہم چریہ۔ اور اپرہ گرو (دان نہ لینا) اسی طرح نیم کی پانچ قسمیں ہیں۔ شوچ (صفائی) مانتوش۔ تپ وید پڑھنا۔ اور ایشور واپشنا۔ اور اس فقط بیٹھنے کا نام ہے۔ جو کئی طرح کا ہے۔ اس سے عرض

آرام سے بیٹھنے کی ہے۔ اور وہی آسن ہے۔

پانچ طرح کا ایم

۱۔ اہنسا۔ خلاف شاستر جانداروں کا مارنا ہنسا ہے۔ ہنسا کی تین قسمیں ہیں کسی جاندار کو خود مارنا۔ یا مارنے کی صلاح دینا۔ یا ایسے فعل کو دیکھ کر خوش ہونا۔ ان سے پرہیز اہنسا ہے۔

۲۔ ست۔ سچ نہ کہنا جھوٹ کہنا تا ہے۔ لیکن اگر سچ ایسا ہو جس سے کسی جاندار کی ہنسا ہو جائے۔ جیسا کہ گائے یا برہمن کی تو ایسا سچ بھی جھوٹ کے برابر ہے۔ اس سے پرہیز رکھنا ست ہے۔

۳۔ استے۔ شاستر کے خلاف دھن کا لینا چوری میں داخل ہے اور اس سے پرہیز استے (چوری نہ کرنا)۔

۴۔ برہم چریہ۔ شاستر کے خلاف پریش استری کی نزدیکی (سنبندہ) میٹھن ہے۔ اور اس سے پرہیز برہم چریہ۔

۵۔ اپری گرو۔ شاستر کے طریقے کے خلاف جسمانی حاجت سے زیادہ لے لینا پرے گرو (دان) ہے۔ اور اس سے پرہیز اپری گرو (دان نہ لینا)

پانچ طرح کا نیم

۱۔ شُوج۔ دو طرح کا ہے ایک باہر کا دوسرا اندر کا۔ اشنان وغیرہ کرنا اور تھوڑا اور پوتر اور دلپسند کہنا کہانا باکھر شُوج ہے۔ اور کرنا دیا، میتری (دوستی) مڈنا (آند) اوپکیشا۔ لہذا دوستی نہ دشمنی وغیرہ سے چت شدہ کرنا اندر کا شُوج ہے۔

کرنا یعنی چھوٹوں پر دیا۔ میتری ہم عمروں سے دوستی۔ مڈنا بطرون کو دیکھ کر خوشی۔ اور اوپکیشا۔ بیوقوفوں سے نہ دوستی نہ دشمنی۔

۴۔ ستوش۔ موجودہ مال و دولت سے زیادہ کا خواہشمند نہ ہونا۔

۵۔ مچھوک پیاس سردی گرمی ووندون کا سہارنا۔ اور کاشت مون یعنی بالکل خاموشی

اور اکامون یعنی اشارہ سے مانگنا یہ بھی تپ میں شامل ہے

۶۔ وید پڑھنا۔ ویدانت شاستر کا پڑھنا یا افکار کا جاپ۔

۷۔ ایشور و پاشنا۔ بغیر پھل کی خواہش کے کرموں کا ایشور اپن کرنا۔

یہ نیم پورانوں میں بارہ بارہ طرح کے کہے گئے ہیں۔ مگر وہ سب ان پانچوں میں آجاتے ہیں

ان بیوں نیوں کے ابھاس کرنے والے یوگ یوگ کے کرتا ہیں اور باقاعدہ (وہ ہی پوربک)

وید پڑھ کرنے والے سوادھیائے یوگ کے یعنی وید یوگ کے اور دلیلوں سے ویدوں کے

معنی سمجھنے والے گبان یوگ کے۔ اور اچھی طرح گبان کے سادھن یعنی برت کرنے والے برت

یوگ کے کرتا ہیں برت یوگ میں پاتھنلی۔

سو تر پیچھے کہے گئے یہ ساری دنیا میں بلاتمیز جاتی۔ وقت۔ جگہ۔ اور

موقعہ کے کئے ہوئے ہمارت ہو جاتے ہیں

اس کا مطلب یہ ہے۔ اہنسا۔ ست۔ استے۔ برہم چریہ اور اپری گریہ۔ ان پانچوں میں کے سادھن

کو جاتی۔ وقت جگہ اور موقعہ کا لحاظ چھوڑ کر کرنا چاہیئے۔ جیسا کہ مثیلا ذیل میں کہا ہے۔

اہنسا۔ جاتی۔ (ذات) کسی ہرن کو نہ مارنا۔

جگہ۔ (دیس) کوئی اچھا ملک یا جگہ سمجھ کر جاندار کو نہ مارنا۔

وقت (کال)۔ سنکرانت یا ااموس کا روز جانکر نہ مارنا۔

موقعہ۔ (سے) بغیر کسی دیوتا کو بلی دینے کے یا اسی کے نہ مارنا

یہ جاتی وغیرہ کا لحاظ ہے۔ جو شخص بغیر ان باتوں کی تمیز کے کبھی کسی کو نہیں مارتا

میک طور سے انسا دہرم کا پالن کرتا ہے۔ اور انسا میں مہاربتی ہے۔
 مت بولنا۔ کبھی جھوٹ نہ بولنا نہ شادی کے موقع پر نہ کسی کے روزگار کی خاطر
 اسے ۴۔ کبھی چوری نہ کرنا۔ نہ مصیبت میں کسی سے کچھ لینا اور نہ دو گنی (نیشکر) تک
 مفت لینا۔

برہم چریہ ۴۔ ایا حیض کے بعد بھی عورت کے نزدیک نہ جانا۔
 اپرے گرہ ۵۔ گورو کی خاطر بھی کسی سے کچھ نہ لینا۔

ان مہاربتوں کی بڑی احتیاط سے حفاظت کرنی چاہئے۔ اور اسی طرح اگر جاتی وغیرہ کا
 لحاظ چھوڑ کر کاشت مون اور کارمون بھی کئے جائیں تو وہ بھی مہاربت ہو جائے تین
 ان مہاربتوں کے اچھی طرح کر لینے سے کام کرودہ لوبہ موہ چارون نرک کے دروازے
 نہیں رہتے کیونکہ انسا اور کشما سے کرودہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور برہم چریہ اور اتم و چار
 سے کام آتے اور اپری گرہ اور سنتوس سے لوبہ اور ست بولنے اور آتھانا تھامکابییک
 (جانشے) کرینے موہ ان چارون کا ناش ہو جانے سے ان کے فعل کا خود ہی ناش ہو جاتا ہے۔
 اور وہ سچل جو کامنا رکھ کر مہاربتوں سے ہوتا ہے۔ اس کا ذکر یوگ شاستر میں مفصل
 ہے۔ اس کے بیان کرینکی ضرورت نہیں +

اوتھرن ۲۹۔۳۰

ذیل کے ڈیڑھ شلوک میں پرانا یام کا ورث

प्रपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽ-

परि ॥ प्राणा पानगती रुद्धा प्राणायामपरा-

यणाः ॥ २८ ॥ ५ ॥

۲۹۔ ۳۰۔ بعض پرانا یام کرنیوالے پران کا اپان میں ہون کرتے ہیں۔ اور بعض اپان کا پران میں۔ اور پران اپان کی چال کو روک لیتے ہیں۔ اور بعض مقررہ کہانا کہانیوالے پرانوں کا پرانوں میں ہون کرتے ہیں۔

ٹیکہ۔ باہر کی ہو کو سانس کے ذریعہ اندر کھینچنا اپان میں پران کا ہون ہے۔ اسکو پورک پرانا یام کہتے ہیں۔ اور جسم کے اندر کے ہو کو سانس کے ذریعہ باہر نکالنا پران میں اپان کا ہون ہے۔ اسکو ریچک پرانا یام کہتے ہیں اس سے دو طرح کا کنیک بھی سمجھ لینا چاہیئے۔ یعنی اندر جا کر پران کا ٹھہرنا۔ اندرونی کنیک ہے۔ اور باہر اگر ٹھہرنا بیرونی کنیک اور اس سے کہ پران اپان دونوں کی چال رُک جاتی ہے۔ یہ مراد ہے۔ جو پران باہر نکلمر رکتا ہے۔ اسکو باہر کا کنیک روکتا ہے۔ اور جو اندر جا کر رکتا ہے۔ اسکو اندر کا کنیک اور اس سے کہ نینا آہاری۔ یعنی یوگ کے ساہون سے یکت مقررہ کہانا کہانیوالے پرانوں کا پرانوں میں ہون کرتے ہیں اس سے مراد ہے۔ پران اپان میں دونوں قسم کے پران کو جو کنیک کر کر روکا جاتا ہے۔ اُس پران میں گیان اندریان اور کرم اندریان دونوں لئے کی جاتی ہیں۔ یہی پرانوں میں پران کا ہون ہے پاتجنی بھگوان نے اسکا مختصر بھی ورنن کیا ہے۔ اور مفصل طور سے بھی۔ اس میں سوتر پران۔

سوتر۔ جب آسن جم جاتا ہے۔ اور پران اپان کی چال رُک جاتی ہے۔

پرانا یام کہا جاتا ہے۔ - نون

سوتر کا ارتھ یہ ہے۔ آسن کے جم جانے پر پران اپان کی چال کو جو بغیر کوشش جاری ہے۔ روک لینا پرانا یام ہے۔ پرانا یام دو طرح کا ہے۔ -

ایک اندر کا دوسرا باہر کا۔ اس سے جس قدر پران بڑا یا چھوٹا (کوہشم) ہوتا ہے۔ اُس کی

پہچان فاصلہ وقت اور شمار سے کی جاتی ہے۔ جو سانس باہر رکتا ہے۔ اسکو پورک
 کہتے ہیں۔ اور جو اندر رکتا ہے۔ اسکو ریچک۔ بعض باہر کو ریچک اور اندر کو پورک کہتے
 ہیں۔ غرض جیسا جس کا مت ہے وہ لیا کہہ دیتا ہے۔ پران اپان دونوں کی چال
 روکدینا کہنک کہا جاتا ہے۔ یوگ شاستر کہتا ہے۔ جب پران اپان رُک جائیں
 یعنی نہ پورک نہ ریچک اور سانس اسطرح لئے ہو جائے۔ جیسے گرم لوہا پر پانی پانی۔
 تب ہوا کی ساری حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اور سوکھشتم ہو کر جسم کے اندر رہتی ہے۔
 پورک ریچک کہنک تین طرح کا پرانا یا م ہے۔ فاصلہ وقت اور شمار کے ذریعہ جاننے کے
 بڑا اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رونی کی باندھی ہوئی گٹھڑی کھل کر پھیلاؤ میں بڑھ
 جاتی ہے۔ اور سخت سے نرم ہو جاتی ہے اسی طرح پرانوں کا ابھیاس کرتے
 کرتے ان کا فاصلہ وقت اور شمار بڑھ کر پران بڑا اور سوکھشتم ہو جاتا ہے۔ سانس کی
 معمولی چال جو ہر دے سے اٹھتا ہے۔ ناک سے بارہ انگلی تک باہر کو ہے۔ اور پھر ان
 سے واپس ہر دے تک اندر کو یہ چال خود بخود جاری رہتی ہے۔ اور ابھیاس سے
 بڑھتا ہوا ہر دے کے بجائے ناف سے اٹھتا ہے۔ اور ناک سے باہر ۱۶ انگلی تک جانیکے
 چوبیس انگلی تک یا چھتیس انگلی تک جاتا ہے۔ اسی طرح ناف کے نیچے تک بھی
 چلا جاتا ہے۔ اسکے بڑھ جانیکی پہچان کا یہ طریقہ ہے۔ جس مکان میں ہوا کے انیکا
 قتل نہ ہو۔ وہاں کانے کے پور کو سانس کے آگے رکھ لے جس فاصلہ سے وہ ملے
 اسی فاصلہ تک سانس کو بڑھا ہوا جانے۔ اور اندر کی طرف جاتک کیٹری کے پھرنے
 کی سی خراش معلوم ہو۔ وہاں تک اسکو بڑھا ہوا جانے یہ فاصلہ کی پہچان ہے

وقت اور شمار کی شناخت کا طریقہ

پلک کے چوتھائی حصہ کو چھن کہتے ہیں۔ اور زانو پر تین بار ہاتھ پھیر کر چٹکی مار نیو ماتر اور جھتیس ماتر کو منداود گہات اور بہتر ماتر کو مدیم اود گہات۔ اور ایک سو آٹھ ماتر کو اوتم اود گہات۔ یہ اود گہات اس سانس کو کہا جاتا ہے۔ جو ناف سے کچھ کر باہر نکال کر پھیلائی طرف نہ جائے۔ اور سر کو ہونچایا جائے۔ یہی طریقہ شناخت وقت شمار کا ہے۔ اور بوقت سانس لینے اور چھوڑنے کے اولکار کا نام لینا بھی شمار کی شناخت کا باعث ہے۔ اس طرح پرانوں کا ابھیاس کرتے کرتے کئی دنوں یا مہینوں میں پران رک جاتا ہے۔ تین طرح کا پرانا یا م بیان کر کر چوتھے پران یا م کا وزن جو پھل روپ ہے۔ اس میں سو تر پران سو تر۔ جس میں نہ باہر کاوشے ہو۔ اور نہ اندر کا وہ چوتھا کنبک روپ پرانا یا م ہے۔

سو تر کا ارتھ۔ ریک پک سانس اندر سے باہر جاتا ہے۔ یہ باہر کاوشی ہے۔ اور پورک باہر سے اندر آتا ہے۔ یہ اندر کاوشی ہے۔ اور ریک پک اور پورک کو روک کر کنبک کہا جاتا ہے۔ اس میں سانس باہر روکنا پڑتا ہے اور پورک کے کنبک میں اندر اسطرح ریک پک پورک۔ کنبک تینوں کے علاوہ کنبک کے زیادہ ابھیاس سے جب بغیر باہر یا اندر سانس روکنے کے رک جاتا ہے۔ تب چوتھا کنبک ہو جاتا ہے۔ یہی کنبک پھل روپ ہے۔ شلوک میں پران کا اپان میں بہن کہا گیا ہے۔ اس لئے یہ چار طرح کا پرانا یا م اسی کی شرح ہے +

اوترن ۳۰۔ ۳۱۔ اس پھل کا وزن جو اوپر کہے ہوئے بارہ یوگون کے کرنے

ولے کو ہوتا ہے۔

अपरे नियताहारः प्राणां प्राणेषु जुह्वति ॥३०॥

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षयिनि कल्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टामृतेभजो यांति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३१ ॥

नायां लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसतम् ॥ ३१ ॥

۳۰۔ ام۔ ان سب یک کر نیوالوں کے یک سے پاپ ناش ہو جاتے ہیں۔ اور یک سے بچے ہوئی چیزیں کہا کر ساتن دہرم کو پہنچ جاتے ہیں۔

اوترن ۳۱

یک کر یکا پھل کہا کر د ہے شلوک میں اسکے نہ کر یکا دوش ورن۔

नायां लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसतम् ३१

۳۱۔ ایے کورون میں سرشیٹہ جو یک نہیں کرتے۔ انکو اور لوک تو کہاں یہ منش لوک بھی نہیں ملتا۔

۳۱۔ جو اوپر بیان کئے ہوئے یگون میں ایک یک بھی نہیں کرتے۔ انکو ایے کورون میں سرشیٹہ یہ تنھوڑا آرام دیئے والا آدمی کا تن ہی نہیں ملتا یعنی منش لوک تو پھر اور لوک جو بڑے بڑے یگون کے کرنے سے ملتے ہیں وہ کہاں۔

اوترن ۳۲

ارجن نے کہا کیا معاملہ جن یگون کا آپ نے ورن کیا ان کا کہن پلان بھی ہے۔ یا آپ کے دل کے کہے ہوئے ہیں۔ سری بھگوان نے کہا وید میں انکا ورن ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा भुरवे ॥

कर्मजान्विद्वितान्सर्वनिवं ज्ञात्वा विमोह्यसे ॥३२॥

۳۲۔ ویدوں میں ایسے بہت سے یگ کہے گئے ہیں جو کرنی سے ہوتے ہیں۔ ارجن تو انکو جان کر سنسار سے چھوٹ جائیگا۔

ٹیکا۔ سری کرشن نے فرمایا ایسے بہت طرح کے یگ جن کو کر کر موکش ہو جاتی ہے۔ ویدوں میں کہے گئے ہیں۔ میں نے انکا پرمان بیاعث طوالت ہو جانیکے بیان نہیں کیا۔ ان یگوں میں کوئی یگ من سے ہوتا ہے۔ اور کوئی بولنے سے اور کوئی جسم سے۔ آتما ان میں اکرتا ہے۔ سب کاموں سے بری ہے۔ سب کا اپنا آپ ہے۔ ایلے ارجن اس طرح جان کر تو سنسار بند بن سے چھوٹ جائے گا۔

اوترن ۳۳۔ یہ ذکر کیگوں میں گیان یگ سرشیٹ ہے۔ اب تک نہیں ہوا۔ بلکہ کرم یگ اور گیان یگ اور دوسرے یگ سب کو ایک جیسا بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ان یگوں کے درمیان جو فرق ہے۔ اسکا ذیل میں وزن۔

श्रेयां द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञः परंतप ॥

सर्वकर्मरिवलंपार्यज्ञानेपरिसमाप्यते ॥३३॥

۳۳۔ ایلے دشمنوں کو دکھ دینوالے گیان یگ دروہ یگوں سے سرشیٹ ہے۔ کیونکہ جس قدر کرم ویدوں اور سمیتوں میں کہے گئے ہیں۔ ایلے پر تھا کے بیٹے وہ سب گیان ہی کے لئے ہیں۔ ٹیکا۔ ایلے دشمنوں کو دکھ دینے والے گیان یگ ان سب سے سرشیٹ ہے۔ جو دروہ یعنی پدارتھوں سے کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ دروہ یگوں کا انجام اوگوں ہے۔ اور گیان یگ موکش پشوگ۔ سوہ یگ (جو گلو کے رس سے ہوتا ہے) چین یگ (جو بیٹوں کا گڈ بنا کر ہوتا ہے)

جس قدر وید وکت کرم ہیں۔ اور اپاشنا وغیرہ سمارت اسطابق سمرتیوں کے ان سب سے
ہرتی بندہوں کا ناش ہو گیا ہے۔ اس میں شرعی پرمان

شرعی

۱۔ وید پڑھنے سے یک کرتے۔ دان کرتے تپ کرنے اور برہم چریر سے

اتما کے جاننے کی خواہش ہو جاتی ہے۔

۲۔ دہرم سے پاپ کا ناش ہوتا ہے۔ نیز۔

سوتم

اس میں بیاس

گیان حاصل کرنے کے لئے کرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس

پہل کے لئے جو گیان سے ہوتا ہے کسی کرم کی ضرورت نہیں۔

کیونکہ گیہ وغیرہ لہر شرعی نے ایسا ہی کہا ہے۔ مثال۔ جیسے گھوڑا

رکتہ میں جوتا ہے۔ مگر ہل میں نہیں ویسے کرموں سے گیان ہو سکتا

ہے۔ مگر موکش نہیں۔

اوترن ۴۴۔ ہمارا ج ایسا کونسا اوپائے ہے۔ جس سے جلد گیان ہو جائے۔

اس کے جواب میں ذیل کا شلوک۔

तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

۳۴۔ ہما تم کے پاس جا کر اول نہسکا کر کچھ سیدھا کر کچھ ان سے پوچھتے جانتے والے

تجھ کو برہم کا اوپر دلش کریں گے۔

ٹیکہ۔ ایسے ارجن جو گیان سب کرموں کا انجام ہے۔ اس کی تلاش کے لئے اول گورو

پاس جا کر جب کہ نہسکا کر کچھ سیوا کر کر ان کو خوش کر کچھ یہ پوچھ میں کون ہوں۔ کیوں
 سنسار بند ہون میں بند ہا ہوں۔ اور اس سے چھوٹے کا اوپائے کیا ہے۔ اس طرح بھکتی اور
 شریا کی جھک رہا تھا تب جھکو وہ اوپدیش کرین گے جس سے تب جھکو موکش ہو۔ مگر یہ دیکھنا سڑ
 بھی ہے کہ آیا اوپدیش کرنے والا ویسا ایک ایک پد کے ارتھ جانتا ہے۔ اور یہ کہ اس پر
 عامل بھی ہے۔ یعنی اسکو برہم کا سا کہشات کار گیان بھی ہے۔ کیونکہ بغیر عمل صرف
 پنڈت کی کہی ہوئی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس میں شرقی پرمان

شرقی

برہم گیان سیکھنے کے لئے ہاتھ میں لکڑیاں لئے ہوئے اُس گورو کے
 پاس جانا چاہئے۔ جس کو برہم کا سا کہشات کار ہو۔ اور ویدوں کے
 معنے جانتا ہو۔

اور شلوک میں گیانی پد جو کہ حیفہ جمع کا ہے۔ اس سے گیان کی برائی سے مراد ہے۔
 نہ یہ کہ بہت سے گیانیوں کے پاس جائے۔
 اوترن ۳۵۔ اس قدر محنت سے حاصل کئے ہوئے گیان کا پھل کیا ہے
 اس پر ذیل کا شلوک۔

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥

येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यधो मयि ॥ ۳۶ ॥

۳۵۔ ایسے پانڈو کے بیٹے وہ گیان ایسا ہے۔ جس کو جان کر تجھ کو کچھ مود
 نہیں ہوگا۔ اور سب موجودات کو اپنے میں اور مجھ میں دیکھیگا۔

ٹیکہ: گورو سے گیان حاصل کر کر تجھ کو کچھ رشتہ داروں کی نسبت مرنے کے ڈر کا

موہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے پرتاپ سے یہ معلوم ہوگا۔ کہ تمام موجودات چہرہ ہا سے مجھ
 تک ہے۔ اودیا کلپت ہے۔ یعنی اودیا کے سبب فرضی ہے۔ اور یہ کہ مجھ میں اور ایشو
 میں کچھ بھیید (فرق) نہیں ہے۔ اور فرضی شے اُسکا روپ ہے۔ جس کے سہارے
 فرض کی جاتی ہے۔ اس طرح جب تو نے مجھ باسدیو کو اپنا روپ ہی جانا پھر نہ
 تبھکو آگیاں ہی رہیگا۔ اور نہ اُسکا فعل جگست ہی۔
 اوتثرن ۳۶ :- گیان کی مہمان ورن۔

अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः॥

सर्वज्ञान प्रवेनैव वृजिनं संतारिष्यसि ॥ ३६ ॥

۳۶۔ ایسے ارجن اگر تو سب پاپوں سے بڑھ کر پاپی بھی ہو تو بھی تو گیان کے جہاز
 سے سب دکھوں سے تر جا رہیگا۔

ٹیکہ :- ارجن درحقیقت پاپی نہیں فقط گیان کا جہاز تم دکھانے کے لئے کہا
 گیا ہے۔

اوتثرن ۳۷ :- اگر مہاراج سمندر کی طرح کرمون کا ترنا ہے تو پھر کرمون کا ناش
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ جہاز کا سمندر کے اوپر سے گزر جانا سمندر کو خشک نہیں
 کرتا۔ اس پر دوسری مثال دینے کے لئے ذیل کا شلوک ۔

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

۳۷۔ ایسے ارجن جس طرح بہت تیز آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اُسی طرح گیان
 کی آگ سارے کرمون کا ناش کر دیتی ہے۔

ٹیکہ گیان کی آگ سے سوائے پرارکھد کے سنجت اور کریا مان یعنی کھیلے اور آئندہ کے
 سب کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ اس میں شرئی پرمان
 شرئی۔ ت گیان کے بسبب برہم گیان کے نہ شہد رہتے ہیں نہ کرم رہتے ہیں
 اور نہ ہر دے گرتھی (گرہ)

سو تر

بیاس

۱۔ برہم گیان سے مطابق قول شرئی کے کھیلے پاپون کا ناش ہو جاتا ہے
 اور جو آئندہ ہوں ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ نر نر
 ۲۔ جیسے پاپون کا ناش ہوتا ہے۔ اور پاپون کا تعلق نہیں ہوتا۔ ویسے
 پنون کا بھی۔

۳۔ مطابق قول شرئی کے پرارکھد کے سوائے کھیلے پنون اور پاپون
 سب کا ناش ہو جاتا ہے۔ نر نر نر

شرئی: جب تک پرارکھد کرم رہتا ہے۔ تب تک برہم سے اکھید نہیں ہوتا۔
 اس کے ناش کے بعد اکھید ہو جاتا ہے۔ نر

سو تر: پرارکھد کا پن پاپ کھوگ کر برہم ہو جاتا ہے + نر۔

مگر جو پرارکھد کرم بشیشٹ اور بیاس وغیرہ کا کون کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک علیحدہ
 قسم کی طاقت بھی رہتی ہے۔ یعنی یہ کہ جس پرارکھد کرم کے سبب انکا جنم اور گیان ہوتا
 ہے۔ وہ اسی سے جس قدر اور جنم چاہیں قبول کر سکتی ہیں۔ اس میں بیاس
 سو تر: کا کون کا جب تک پرارکھد کرم رہتا ہے۔ تب تک انکی قیامی
 رہتی ہے۔

کارک تو گون کا پرار بھد کرم جس میں کئی بار جنم دینے کی شکست ہوتی ہے۔ بہت طاقتور ہوتا ہے اور سوائے اوپاشکون کے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ فقط پرار بھد کرم کی تعریف ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ کرم لگا اختیار ہی ہوتا ہے خواہ ایک جنم میں پورا کر لیا جائے۔ خواہ کئی جنموں میں اور جو کرم نسجت ہوتے ہیں یعنی جمع انکا ناش ہو جاتا ہے۔ کارکون کے پرار بھد کرم کی نسبت شاریرک بھاشیہ میں بہت شرح کی گئی ہے۔

नहि ज्ञामेन सदृशं पवित्रं मित्त्र विद्यते ॥ ३॥

तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विद्यति ॥ ३८ ॥

۳۸۔ گیان کے برابر اس دنیا میں کوئی دستواؤ تم نہیں انتہہ کرن کا شدھ وقت کے مطابق اسکو اپنے آپ میں پالیتا ہے۔

ٹیکہ۔ گیان کے برابر نہ دنیا میں نہ وید میں کوئی دستوپاک کرنیوالی نہیں ہے۔ کیونکہ جو شے گیان سے الگ ہے۔ اس سے نہ گیان ناش ہوتا ہے۔ اور نہ پاؤں کا معہ اس کے کارن کے۔ اور جب تک کارن ناش نہیں ہوتا۔ تب تک کاریہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور گیان کی تعریف ہے کہ اس سے نہ گیان رہتا ہے اور نہ پاپ اسکا کاریہ ہی اسلئے گیان کے برابر اور کوئی شے نہیں ہے۔

سوال۔ اسکا کیا سبب ہے۔ کہ ہر ایک کو اتما کا گیان نہیں ہوتا۔ اور جلد سی نہیں ہوتا۔ جواب۔ اس کے جواب میں آدبے شلوک میں سری بھگوان نے کہا اوپر کہے ہوئے کرموں سے جس کا انتھہ کرن شدھ ہو جاتا ہے۔ وہ گیان کو پالیتا ہے۔ اور جس کا نہیں ہوتا وہ نہیں پاتا یعنی یہ نہیں کہ انتھہ کرن کسی اور کا شدھ ہو اور گیان کسی اور کو ہو۔

اوترن ۳۹ - اگرچہ ایک طرفہ جس سے جلد گیان ہو چو تیسویں شلوک میں کہا گیا ہے۔ مگر اب ایک اور طریقہ بیان کرتے ہیں جو اُس سے بھی آسان ہے۔ شلوک

अद्रावांलभते ज्ञानं तत्परः स यतेंदियः ॥ ३९ ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परं शांतिं मच्चिरेणाधिगच्छति ३९

۳۹ - جو شردہار رکھتا ہے۔ کوشاں (نت پُر) رہتا ہے۔ اندریاں جیت ہے۔ وہ گیان کو پا کر جلد شانتی پالیتا ہے۔

ٹیکہ - جو شردہار رکھتا ہے۔ یعنی ویدانت شاستر اور گورو کے قول پر یقین رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ گورو کے بتائے ہوئے طریقہ پر کوشش بھی کرتا ہے۔ یعنی اُس پر ات پر ہے۔ اور نیز یہ کہ اندریاں جیت بھی ہے کیونکہ بغیر اندریاں جیتے خالی شردہار اور سیوا سے کچھ نہیں ہوتا گو یا کہ وہ اُن تینوں باتوں پر عمل کرتا ہوا گیان پاتا ہے۔ اور وہ طریقہ جس کا چو تیسویں شلوک میں ورن ہے۔ یعنی نمسکار وغیرہ وہ ایک آسان بات ہے۔ اور ہر ایک کے کرنے قابل ہے۔ مگر گیان کے کرنے والے یہ تینوں طریقے ایسے نہیں۔ کہ انکو ہر کوئی کر سکے اس لئے یہ گیان کے نزدیک اور جلد گیان کرنے والے کہے گئے ہیں پس ان سے گیان پا کر انسان جلد شانتی یعنی موکش پالیتا ہے۔ جیسے دیا سے اندھیرا فوراً دور ہو جاتا ہے۔ اُسی طرح گیان سے اگیان دور ہو جاتا ہے +

اوترن ۴۰ - جو بات اوپر بیان کی گئی ہے۔ اُس میں شک نہ لانا۔ کیونکہ شک لانی سے دوش آتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

अज्ञश्चा अरुधानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

۴۰۔ اگیانی شرد ہارہت اور شکی تینوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور شکی کو تو نہ اس دنیا کا سکھ ملتا ہے۔ اور نہ پر لوک ہی کا۔

ٹیکہ۔ اگیانی اُسکو کہا جاتا ہے جس کو نہ شاستر کا علم ہو اور نہ آتما کا گیان۔ اور شرد ہارہت اُس کو جو ویدانت شاستر اور گورو کے قول کو جھوٹا سمجھے۔ اور شکی اُسکو جو ہر کام میں شک لائے۔ اور سمجھے کہ جہنم ہی یہ ٹھیک ہے یا نہیں تینوں بانیں انسان کا ناش کرنے والی ہیں۔ مگر ان میں شکی بہت ہی ناقص اور پستی حالت میں ہے۔ کیونکہ نہ اُسکو اس دنیا میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور نہ پر لوک کے متعلق یعنی سورگ یا موکش کی۔ اور دوسرے کو جو بے وقوف اور بے اعتقاد ہے۔ اس دنیا میں تکلیف نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ بویا وغیرہ ہر ایک کام کر لیتا ہے۔ صرف پر لوک سکھ سے محروم ہے۔ اور شکی بیان او وہاں دونوں سے +

اوترن ۴۱:- ذیل کے ثلوک میں دو باتوں کا وزن ہے۔ ایک یہ کہ سب دکھوں کے باعث شک کا گیان سے ناش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اُس کرم نیشٹا اور گیان نیشٹا کو جو دوسرے اوتیسرے ادھیائے میں کہی گئی ہے۔

योगسنن्यस्तकर्माणं ज्ञानसंख्यं संशयम् ॥

आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनं जय ॥ ۴۲ ॥

۴۱۔ ایسے وہ نہج جس کا کرم البشور اپن ہے۔ اور گیان سے شک جاتے رہے ہیں۔ اور شیون کو قابو رکھتا ہے۔ اُسکو کرم نہیں باندھتے۔

ٹیکہ۔ جو البشور اپن کرم کرتا ہے۔ یا گیان سے کرمون کو تیاگ دیتا ہے۔ اور یقین کر کر اتم گیان سے شکون کو دور کرتا ہوا شیون کے بس نہیں ہوتا۔ وہ خواہ سبھاوک

کرم کرے۔ خواہ لوگوں کو سکھانے کے لئے اُسکو کرم بندہ بن نہیں کرتے یعنی نہ اُسکا اوچ جونوں میں جنم ہوتا ہے۔ اور نہ بیچ جونوں میں اور نہ نش جون میں۔

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानाहिनात्मनः ॥

द्वित्वेन संशयं योगमात्रिष्ठो तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

۴۲۔ اس لئے ایسے بھارت اس ہر دے میں بیٹھے ہوئے اگیان کو گیان کی تلوار سے کاٹ کر اٹھ کر بلا خواہش کرم کر۔

ٹیرکا۔ اس اگیان سے پیدا ہوئے بدہی کے شک کو گیان کی تلوار سے کاٹ دے بدہی دشمن کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور اس لئے بیان کی گئی ہے کہ اُس کو جان کر تو آسانی سے فتح پاسکے۔ اور بلا خواہش کرم کر یعنی یدہ کی تیاری کر۔ اور بھارت کہہ کر یہ مراد ہے بجاظاؤ تم خاندان کے تیرے کوشش بے فائدہ نہیں ہوگی

مدھوسودن سوامی کا شلوک

اس ادھیائے میں سری کرشن نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہیں

چونہیں اور دوسرے بھگتی اور شرد۔ تیسرے کرموں کو گیان کا کارن۔

ات سری مدھوسودن سرسوئی کریت سری بھگوت گیتا گورہ ارتھ دیکھا کا گیان و بھاگ

یوگ نام چو کھا ادھیائے سماپت ہوا ۶ ۶ ۶

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां

योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

कर्म ब्रह्मार्पणयोगो

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४

अ

ادھیائے پانچوان

او ترن

مدرہو سودن ہوامی کاشلوک

تیسرے اور چوتھے ادھیائے میں کرم اور گیان کا رنے ہوا۔ اور پانچویں اور چھٹے میں کرم اور کرم کے تیاگ کا ہوگا۔ سز..... ۶۰

تیسرے ادھیائے کی پہلے شلوک میں رجن کے اس سوال پر کہ ”اگر گیان کرم سے اچھا ہے تو پھر مجھ کو کرم میں لگانا مناسب نہیں“ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ کہ نہ کرم اور گیان اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ کہ دونوں میں خواہ کوئی کر لیا جائے۔ اور پھر تیسرے شلوک میں یہ کہ ”میں انتہہ کرن والوں کو کرم کا ادھکار ہے۔ اور شدہ والوں کو گیان کا“، گویا کہ جو کرم کے ادھکاری گیانی ہیں ان کا اندھیرے اور روشنی کی طرح گیان سے کسی طرح میل ہی نہیں کیونکہ کرم کرنیوالا بھید بدھی سے آپکو کرم کا کرتا سمجھ کر اور کرموں کو الگ جان کر کسی پھل کے پورا کرنے کے لئے آپکو کرتا ہے اور ایسا ہی اس پھل کو بھی غیر ہی جانتا ہے۔ جو سورگ وغیرہ میں جا کر ملے اور

گیان سے اس قسم کی کوئی جدائیگی نہیں رہتی۔ اور نہ یہ ہو ہی سکتا ہے کہ بجائے
گیان کے کرم کر لیا جائے اور بجائے کرم کے گیان کیونکہ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے
یعنی گیان سے گیان ناش ہوتا ہے جو کرموں سے نہیں ہوتا۔ اور کرموں سے
سورگ وغیرہ ملتا ہے۔ جو گیان سے نہیں ہوتا۔ اور اس میں گہ گیان سے گیان ناش
ہوتا ہے۔ شرتی پرمان۔

شرتی :- انسان آتما کو جانکر موت سے بچ جاتا ہے۔ اس کے
سوائے اور کوئی راستہ موکش پانے کا نہیں۔ سز۔

اور یہ کہ گیان کو پا کر پھر کسی کرم کے نتائج کی ضرورت نہیں رہتی یہ تالاب کی مثال
دیکر دوسرے ادھیائے میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ گیانی
کو کرموں کا اور سکار نہیں ہوتا۔ اور مطابق پر ابھد کرم کے خواہ کرموں کو کرے خواہ
نہ کرے۔ کرنا نہ کرنا اس کے اپنے اختیار ہی ہے۔ یہ چوتھے ادھیائے میں مزے کیا
گیا ہے۔ اور یہ کہ گیانی انتہہ کرن کی شدہ ہی کہ گیان کے لئے کرموں کو کرے
اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- آتما کے جاننے کے لئے برہمن یک کرتے ہیں۔ دان کرتے
ہیں۔ اور تپ کرتے ہیں۔

اور اس میں گیتا کا قول بھی ہے۔ کہ وہ تمام کرم جو شرتی اور سرتی میں کہے گئے ہیں
سب گیان ہی کے لئے ہیں۔ جیسے کرموں کا کہنا گیان کے لئے ہے۔ ویسے کرموں
کا نیاگ بھی گیان کے لئے ہے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی :- ۱۔ وہ نیاگ جس کو سنیا سی کرتے ہیں۔ آتما کے جاننے کی خواہش ہے ہوتا ہے

۲۔ من اور اندریان روک کر سب سے دل ہٹا کر سنتی برداشت کر کر
ٹھیک (ساودہاں) من ہو کر اپنے اندر (انتہہ کرن) ہی آتما
کو دیکھے۔

۳۔ تیاگی ہوا ہوا اپنے ہی کو آپ دیکھتا ہے۔

۴۔ ست اور است۔ اور سکھ اور دکھ اور وید اور لوک اور
پر لوک ان سب کی خواہشیں چھوڑ کر سوائے آتما کے اور کوئی
خواہش نہ کرے۔

اس لئے کرم اور تیاگ دونوں ضد ہیں نہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ نہ ایک وقت کئی ہی
جاسکتے ہیں۔ اور نہ اس لحاظ سے ہی کہ کرم اور تیاگ دونوں کا نتیجہ گیان ہے یہ ایک
جیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بجائے کرم کے تیاگ کر لیا جائے اور
بجائے تیاگ کے کرم۔ اور یہ کہ جیسے یاگ میں کھوڑی پاتر کا رکھنا نہ رکھنا یکساں
ہے۔ یعنی نہ اس سے کچھ نفع ہوتا ہے۔ اور نہ نقصان۔ یہاں کرم کرنے اور نہ کرنے
میں یہ صورت نہیں ہے۔ کرم کرنا کچھل پاپون کا ناش ہے۔ مگر نظر نہیں آتا
اور نیاگ کا وکھیشون کا ناش ہے۔ اور ترکش ہے۔ یہ دونوں میں فرق بھی ہے
اس لئے تیاگ وچار کے نزدیک ہے جس سے گیان ہوتا ہے۔ پس نتیجہ اس کا
یہ ہے۔ پاپون کے دور کرنے کے لئے کرموں کو کرے اور وکھیشون (طرح طرح کے
خیالوں) کے دور کرنے کے لئے تیاگ۔ اور اگر سنیا س کر کر بعد میں کرم شروع کیا جائے
تو یہ ایسا ہے۔ جیسے کوئی اوپر چڑھ کر نیچے گرے۔ اس سے نہ سنیا س قائم رہتا
ہے اور نہ کرموں کا ادھکار ہی۔ اور اگر بغیر کرم کے صرف تیاگ ہی سے گیان ہو جائے

تو پھر کرموں کا کرنا بے فائدہ ہے۔ اس لئے یہ واجب ہے۔ اول بلا خواہش کرم کر کر
انتہہ کرن کی شدہی کرے۔ پھر ویراگ پھر گیان کی خواہش پھر کرموں کا تیاگ۔ پھر شرون
من وغیرہ ویدانت وچار۔ یہ سب ہی بھگوان کا ابھرائے ہے۔ اور یہ کہ بغیر کرم کئے فقط تیاگ
سے موکش نہیں ہوتی۔ اس میں چھٹے ادھیائے کا تیسرا شلوک پرمان۔

شلوک :- جو شخص یوگ کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے لئے کرم وسیلہ ہیں۔ اور جب
وہی یوگ پکا ہو جاتا ہے۔ تب اُس کے لئے شانتی وسیلہ ہے۔

اس یوگ پد سے ویراگ سے ملے ہوئے گیان کی خواہش سے مراد ہے۔ اوپر کے شلوک
کی تائید میں سوریشہ آچاریہ کا قول۔

شلوک :- وید پڑھنا وغیرہ سب کرم اس لئے کئے جاتے ہیں کہ اُن سے
گیان کی خواہش پیدا ہو اور کرموں کا تیاگ گیان کے لئے۔ کیونکہ
ایسا ہی شرقتی کہتی ہے ۴۔

اس میں سمرتی پرمان

سمرتی :- کرموں سے انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔ اور گیان سے پرگتی
اس لئے کرموں سے شدہ ہو کر پھر گیان ہوتا ہے۔

جا بھارت کے موکش دھرم کا پرمان

شلوک :- ۱۔ برہم چریہ اور گرہست اور بان پرست یہ تینوں آشرم انتہہ کرن
کی شدہی کے لئے ہیں۔ اور سنیاں ان کے بعد۔ نو نو نو نو

۲۔ سنساریں بہت مدت تک جنم پاتے ہوئے جب انتہہ کرنا شدہ ہو جاتی تو پھر پہلے
ہی آشرم میں کہن ہو جاتی ہیں جو شخص پہلے آشرم ہی میں موکش ہو جائے اسکو پھر باقی اختیار کر دے کی ضرورت

شلوک میں موکش پد سے مراد ویراگ کی ہے اور اسکا یہ مطلب ہے کہ تیاگ (سنیاس) باقاعدہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا قاعدہ بھی اس میں شرتی پرمان -

شرتی - برہم چریہ کے بعد اول گرہست اتھم کرے پھر بان پرست اور پھر سنیاس یا بعد برہم چریہ یا گرہست یا بان پرست کے جب ویراگ ہو تب ہی سنیاس (تیاگ) کرے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ گیارہ فی اسوقت تک کر مون کا تیاگ نہ کرے جب تک کہ اسکو ویراگ نہ ہو۔ ویراگ کے بعد کر مون کا تیاگ کرکھ گیارہ حاصل کرنے کے لئے شرون من نہ بیاس کرنے لگ جائے۔ اس لئے گیارہ کے لئے دونوں باتیں ہیں کر مون کا کرنا بھی اور کر مون کا تیاگ بھی۔ اسی کو مفصل بیان کر نیکی کے لئے پانچویں اور چھٹے ادھیائے کا ترجمہ ہے۔ اور ودت سنیاس جو کر گیارہ کے بعد ہوتا ہے۔ وہ گیارہ کی طاقت سے ہوتا ہو جاتا ہے۔ اس لئے بیان اس کے بیان کر نیکی کچھ ضرورت نہیں۔ ارجن بہ باتیں سنتے ہوئے کہ کہیں گیارہ کے لئے کر مون کا کرنا کہا گیا ہے۔ اور کہیں کر مون کا تیاگ شک میں ہو گیا اور یہ سوچتا ہوا کہ میں ایک ہوں جگیا سو گیارہ کا منشا شی ہوں گیارہ ہوں۔ اس لئے مجھ کو کرم اور تیاگ دونوں ضد میں کیا کرنا واجب ہے۔ اس خیال سے ذیل کے شلوک میں۔

अर्जुन उवाच ॥ सन्यासं कर्मणां कृत्स्नं पु-

नर्योगं च शंससि ॥ यच्छ्रेय एतयोरेकं त-

मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

ارجن نے کہا :- اے کرشن آپ نے کر مون کا تیاگ بھی کہا اور کر مون کا کرنا بھی

ان دونوں میں جو اچھا ہے۔ وہ نپے کر کر مجھ کو بتائیے۔

ٹیکہ۔ ”ہے کرشن،“ اس سے یہ مراد ہے۔ ایسے آئندہ سورت و ایسے بھکتوں کے کرشمہ آپ بقول اس شرتی کے کہ جب تک جیوئے کر مون کو کرے۔ کبھی کر مون کا کرنا کہتے ہیں۔ اور کبھی جگیا سو کے لئے کر مون کا تیاگ اور یہ دونوں باتیں وید پرمان کے مطابق بھی ہیں۔ کرم کرنے میں شرتی پرمان

شرتی۔ رہنمون کا وید پڑھنا گیک کرنا۔ دان کرنا۔ تپ کرنا۔ اور برہم چریہ آتما کے جاننے کی خواہش سے کیا جاتا ہے۔

کر مون کے تیاگ میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ سنیا سی پرشون کا تیاگ آتم پر اپتی کی خواہش سے ہوتا ہے۔

اس میں گیتا پرمان۔ ایسے ارجن بلاشبہ کرم کر اور ید کے لئے اٹھ، دوسرا پرمان۔ فقط جہاں حفاظت کا کرم کرتے ہوئے گیانی کو کسی پاپ کا اثر نہیں ہوتا، ان کرم کرنے والوں کے پرمانوں کے روسی ارجن نے کہا ان دونوں باتوں میں جو آپ کے نزدیک بہتر ہے۔ مجھ کو وہی بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔

اوترن ۲۔ ارجن کے اس سوال پر

श्रीभगवानुवाच ॥ सन्यासः कर्मयोगश्च निः

श्रेयसकरावुभौ ॥ तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्म

योगो विशिष्यते ॥ २ ॥

سری بھگوان نے کہا: کرم کا تیاگ اور کرم کا کرنا دونوں گیان کا کارن ہیں۔ مگر ان میں کرموں کے تیاگ سے کرموں کا کرنا اچھا ہے۔

ٹیکہ ۱:۔ انتہہ کرن کے ناپاک کو بجائے کرم نہ کر نیکی کر مون کا کرنا اچھا ہے۔ کیونکہ اس سے گیان کا کام ہو جاتا ہے۔

اوترن ۳۔ ۴۔ ۵:۔ نہ کرنے سے کرنا اچھا ہے۔ اسکا ذیل کے تین شلوکوں میں وزن۔

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति॥

निर्द्वेष्टो हि महाबाहो सुखं बंधात्प्रमुच्यते॥ ۳॥

۳۔ وہ شخص سنیا سی سمجھا جاتا ہے۔ جو بلا خواہش کرم کرتا ہو تاکہ کرم کو برا جانتا ہے۔ نہ کسی کچھل کی خواہش رکھتا ہے۔ نہ رو نہ دہتا ہو ایلے مہا بابا ہو آسانی سے بندہ بنوں سے چھوٹ جاتا ہے۔

ٹیکہ ۱:۔ بندہ نہ انتہہ کرن کی ناپاکی سے مراد ہے۔ جس کے سبب گیان نہیں ہوتا۔ انتہہ انتہہ و ستوکا بیک وغیرہ سادہ سن اسکا اوپائے ہے۔ جس سے موکش ہو جاتی ہے۔
اوترن ۴:۔ ارجن نے کہا مہاراج کرموں کا کرنا اور کرموں کا تیاگ دونوں ضد ہیں۔ اس لئے کرم کرتے ہوئے انسان کو کس طرح سنیا سی کہا جائے۔ اور اگر یہ دلیل ہو کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جن کا آپس کا ورودہ ہے۔ انکا نتیجہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپکا یہ وچن کہ کرم اور کرم کا تیاگ دونوں گیان کرتے ہیں ٹھیک نہیں۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः

एकमद्यास्थिताः सम्यागुभयोर्विद्वते फलम्॥ ۴॥

۴۔ نادان ساکھ اور یوگ کو الگ الگ سمجھتے ہیں نہ کہ نہیڈت جو ایک کو اچھی طرح حاصل کر لیتا

وہ دونوں کا پھل لیتا ہے

ٹیرکا - یہاں سانکھہ سناس سے مراد ہے۔ کیونکہ سانکھہ پنہیان یعنی گیان کے کارن کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ سناس سے گیان ہوتا ہے۔ اس لئے سانکھہ کو سناس کہا جاتا ہے اور لوگ کو کرم لوگ جو ان دونوں میں ورودہ جانتا ہے وہ نادان ہے یعنی شاستر کے ارتھ کو نہیں جانتا پنڈت ایسا کہہ ہی نہیں کہتے۔ پنڈتوں کا یہ مت ہے۔ جو مطابق شاستر کے دونوں میں ایک بھی اچھی طرح کر لے وہ دونوں کا پھل پالیتا ہے۔ یعنی گیان کے بعد موکش۔

اوترن ۵ - ہمارا جیہ بتائیں کہ ایک کرنے سے دونوں کا پھل کیونکر ملتا ہے اس پر ذیل کا شلوک :-

यत्संख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर विगम्यते ॥

एकं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

۵ - جس نتیجہ کو سانکھہ والے (سناسی) پہونچتے ہیں اُسی کو لوگ کرنے والے۔ اس لئے جو سانکھہ اور لوگ کو ایک دیکھتا ہے۔ وہی دیکھتا ہے۔

ٹیرکا - سانکھہ بدھی یعنی گیان والے سناسی جن کے کرم گواس جنم کے نہیں بھی ہوتے۔ تو بھی وہ گذشتہ جنم کے کرموں سے شدہ ہیں۔ اور شرون وغیرہ کر گیان سے موکش پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آورن دور ہو جاتے سے وہ اُس مقام کو پہونچتے ہیں۔ جو ہمیشہ ہی موجود ہے۔ اور دوسرے جو کرموں سے موکش پاتے ہیں ان کے لئے یہ طریقہ ہے۔

اول بلا خواہش کرم کرنا نہتہ کرنا شبد ہی کرے پھر سناس پھر شرون منن نہ ہیاس پھر گیان پھر موکش۔ یہ موکش خواہ اس جنم میں ہو۔ خواہ آئندہ جنم میں مگر پھل دونوں کا ایک ہی ہے۔

اس لئے جو ساکھ اور یوگ کو ایک دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ دوسرا نہیں دیکھتا۔
بھاؤ ارتھ۔ جن کو صرف سیاس ہی سے گیان ہوتا ہے۔ اُن کی گزشتہ کرموں کے
 گیان ہی سے تحقیق ہوتی ہے یعنی انمان۔ کیونکہ کوئی فعل بغیر سبب کے نہیں ہوتا
 اس میں شاستر پرمان۔

شلوک۔ گیانی سیاسی گزشتہ جنمون میں اُن سبب کرموں کو کرچکا ہوتا ہے۔

جو اس کے لئے لازم تھے ورنہ کچھ ہی سہم کو نہ پہنچتا

اُسی طرح اس شخص کے آئندہ گیانی سیاسی ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے جن کو اب بلا خواہش
 کرم کرتے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جس کا سامان موجود ہوتا ہے۔ اسکا فعل بھی ضرور ہوتا ہے
 اس لئے ایسے ارجن تجھ گیانی موکھشو کے لئے کرم کرنے واجب ہیں تاکہ انتہہ کرن کی
 شدہی ہو۔ سیاس کرنا مناسب نہیں زبردست ویراگ ہو جانے سے سیاس خود
 ہی ہو جاتا ہے۔

اوتسرن ۶۔ ارجن نے کہا گیان کے لئے سیاس تو لازمی ہے۔ بھلا اگر بغیر شدہی
 کر لیا جائے تو کیا ہرج! اس پر ذیل کا شلوک

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः॥

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म तच्चिरेणाधिगच्छति॥ ६॥

۶۔ ایسے جہا بابو بباعث انتہہ کرن ناپاک ہونیکے سیاس کا پانا بڑا مشکل ہے کرم
 یوگ والا مٹنی جلدی برہم کو پالیتا ہے۔

ٹبرکا۔ اُن کرموں کو کئی بغیر جن سے انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔ ہٹ سے سیاس
 کرنا دکھ کا باعث ہے۔ کیونکہ انتہہ کرن کی ناپاکی کے سبب سیاس سے نہ گیان ہی ہوتا

اور نہ کرم کا ادب بکا رہی۔ اور بلا خواہش کرم کرنے والا انتہہ کرن کی شدہ ہی کے بعد سنیا س
 دہار کر جلدی ست چت آندروپ برہم کو پالیتا ہے۔ پیچھے کسی ادھیائے میں کہا بھی
 ہے کہ نہ بغیر کرم کئے موکش ہوتی ہے۔ اور نہ بغیر کئے سنیا س کے گیان ہی اس لئے
 گو کرم اور تیاگ کا ایک ہی کھیل ہے۔ مگر تو بھی کرموں کا کرنا ہی اچھا ہے۔

اوترن ۷۔ ارجن نے کہا ہاراج کرم باعث بندہ بن ہیں۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ
 کرم کرنے والا مٹی برہم کو پالیتا ہے۔ ٹھیک نہیں۔ اسپر ذیل کا شکوک

योगیوکتو विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः॥

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नयि न लिप्यते॥ ۵ ॥

۔ جس یوگ کیلئے کرم کرنے والے کا انتہہ کرن شدہ ہے۔ اندریان بس کی ہوئی ہیں۔
 سب پرانیوں کا آثار وپ ہے۔ اُسے کرم کر بھی کرم کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیم اور اس قابو میں۔
 ٹیکہ۔ یوگ پد اس کرم سے مراد ہے جو مطابق شاستر کے بلا پھل کی خواہش کے لیشوارپن
 کیا جائے۔ ایسے کرم سے جو توجھور کر جس کا انتہہ کرن سکتی ہے۔ وہ بقول منو ہاراج
 کے ترفڈی کہلاتا ہے۔ ونڈ کی تینوں قسموں پر منو کا شکوک۔

شکوک :- ایک ٹونڈ بانی رگشکو کا ڈنڈہ۔ دوسرا من کا تیسرا جیم کا جو تینوں ڈنڈ

رکھتا ہے۔ وہ ترفڈی کہلاتا ہے باہر کا ڈنڈ رکھنے والا نہ ڈنڈی نہیں رہتا۔

جب یصفات آجاتی ہیں گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوئی چیز خواہ جڑ خواہ چتین گیان سے بغیر
 نظر نہیں آتی۔ ایسا شخص اوروں کے دیکھنے میں کرم کرتا ہے مگر اپنے انہو میں کچھ نہیں کرتا
 اس لئے اس پر کسی کرم کا اثر نہیں ہوتا ۛ

اوترن ۸ و ۹۔ اس اوپر کہے ہوئے بات کا ذیل کے ”شلوکوں میں وزن :-

त्रैविक्रिचिक्करोमीति युक्तो तन्यते तत्त्ववित् ॥

पश्यन्मृगवन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्नाच्छन्वपन्श्चतन् ॥ ८ ॥

प्रलयन्विसृजन्गृह्णन्निषन्निमिषन्नपि ॥ ९ ॥ ॥ ॥

इंदियाणीदियार्थेषु वर्तत इति धारयन् ॥ ८ ॥ ॥ ॥ ॥

۸۔ جوت ویتا یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا۔ سنتا۔ چھوٹا۔ سونگھتا۔ کہتا۔ سوتا۔ اور سانس لیتا ہوا۔

۹۔ اور بولتا۔ چھوڑتا۔ بکڑتا۔ آنکھیں کھولتا۔ او بند کرتا ہوا یہ نیچے رکھتا ہے۔ اندریان۔ اندریوں کے وشیوں میں لگتی ہیں۔ اور میں ان میں کرتا ہوں۔

ٹیرکا گیان اندریان کرم اندریان اور پانچون پران اور چارون انتہہ کرن جب یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ تب بت جاننے والا یہ سمجھتا ہے۔ میں ان میں کچھ نہیں کرتا۔

دوسرا اترتھ۔ جو اول نسکام کرم کرتا ہے۔ پھر انتہہ کرن کی شدھی۔ پھر ت گیان و دیکھتا۔ سنتا۔ چھوٹا۔ سونگھتا۔ کہتا ہوا۔ یہ سمجھتا ہے۔ کہ یہ سب آنکھ کان۔ کہاں ناگ اور زبان کا فعل ہے۔ اسی طرح چلنا پاؤں کا بولنا مونہہ کا پیشاب اور پاخانہ عضو تناسل اور مقعد کا اور پکڑنا ہاتھوں کا فعل ہے۔ اور سانس لینا پران کا اور آنکھوں کا بولنا اور بند کرنا کرم اور ناگ وغیرہ پانچون پرانوں کا۔ اس لئے وہ سب کاموں میں تگ و تاراج یہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی کرم کا اثر نہیں۔

اوترن ۱۰۔ رجن نے کہا ہمارا جباعث اس کے کہ گیانی کو کرم کر نیکیا انتہکار ہوتا ہو گیانی کو کرموں کا لیب (اثر) ہوگا اور لیب ہوئے کو سنیاں ہوگیان نہیں ہوگا۔

اس پر ذیل کا شلوک:-

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगंत्य क्वा कश्चेति च ॥

लियते न स पापेन पद्मपत्रमिवामभा ॥ ۱۰ ॥

۱۰۔ جو بلا خواہش ایشورارپن کرم کرتا ہے۔ اُس پر پاپوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کمل کے پتے پر پانی کا۔

ٹیکہ:- جیسے راجہ کے لئے کام کرتے ہوئے اُس کے ملازم اپنی ہارجیت نہیں مانتے ویسے پھل کی خواہش چھوڑ کر ویدوں اور لوگوں کے سب کرم ایشورارپن کرتے ہوئے کسی کرم کا لیب نہیں ہوتا۔ جیسے کمل کے پتے پر پانی اثر نہیں کرتا اسی طرح ایشورارپن کرم کرتے ہوئے بندہ نہیں ہوتا۔ اور انتہہ کرن کی شدہی ہوتی ہے۔
اوتھرن ۱۱۔ اسی کا اوفصل ورن۔

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियै रपि ॥

योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगंत्य क्वाऽऽत्मपुद्गे ॥ ۱۱ ॥

۱۱۔ جسم اور من اور بُدھی اور اندریوں سے صرف انتہہ کرن کی شدہی کے لئے بلا پھل کی خواہش کے یوگی کرم کرتے ہیں۔

ٹیکہ:- لفظ صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اُنکے دل میں سوائے ایشور کے اور کسی قسم کے پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔

اوتھرن ۱۲۔ اگر جن نے کہا ہمارا جوبلا کا منار کرم کرتا ہے۔ اُسکو بھی کرم کرنیکا اہنکار۔ (خودی) ہوتا ہے۔ اور چوکا منار کہہ کر کرتا ہے۔ اُسکو بھی۔ گو یا کہ کرم کے کرنے اور اُسکا اہنکار رکھنے میں دونوں مساوی ہیں پھر اُسکا کیا سبب کہ جوبلا کا منار کرتا ہے۔ وہ نجات پاتا ہے۔

اور جو کما نیکیت کرتا ہے۔ وہ بندہ بن۔ اسپر ذیل کاشلوک۔

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धोत् ॥ १२ ॥

۱۲۔ یوگی کرم کی خواہش نہ رکھتا ہوا۔ اُس شانتی کو پاتا ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اور جو یوگی نہیں وہ کرم اگر کرموں سے بندہ جاتا ہے۔

ٹیکہ۔ یکیت (یوگی) اسکو کہا جاتا ہے جس کا نیچے ایشورارپن کرموں میں ہو۔ ایسا شخص پھل کی خواہش چھوڑ کر کرتا ہوا۔ اول انتہہ کرن کی شدہ ہی کرتا ہے۔ پھر نت (میشیہ) انت (رفانی) وسنوکا بیک پھر سنیاں پھر گیان پھر موکش اور جو یوگی نہیں یعنی ایشورارپن کرم نہیں کرتا۔ کسی پھل کی خواہش سے کرتا ہے۔ وہ مطابق اپنی کامنا کے پھل میں آشکست (گردیدہ) ہوا ہوا سنسار بندہ بن میں بندہ رہتا ہے۔ اس لئے ایے ارجن تو بھی یکتا ہو کر کرم کہ یہ اسکا ابھیرا ہے۔

اوتھران ۱۴۔ یہ بیان کر کر کہ چت کے ناپاک کو بمقابلہ سنیاں کے کرم کرنا اچھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں شدہ چت والے کو کرم کے مقابلہ سنیاں اچھا ہے۔ اس پر ذیل کاشلوک۔

सर्व कर्माणि भन्सा हन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

۱۳۔ من سے سب کاموں کو چھوڑ کر جو اسون کو قابو رکھنے والا نہ کرتا ہوا نہ کرتا ہوا اس نو دروازے والے جسم میں آرام سے رہتا ہے۔

ٹیکہ۔ سب کرم کہہ کر مراد نیتہ نیتہ (مقررہ) اور کامیہ (خواہش سے کئے ہوئے) اور

نکھدا ممنوع اگر مومن سے ہے۔ جو شخص آٹھا کو اکرتا جانکر ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔
وہ پرار بھد کے بس ہوا سہوا آرام سے رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی کرم نہ من سے ہوتا ہے۔
نہ بولنے سے نہ جسم سے سب کو چھوڑ دیتا ہے۔

اعترض۔ اگر یہ من بانی گفتگو اور جسم خود بخود اپنے اپنے وشیوں میں لگ جائیں
تو کچھ کیا ہو؟

جواب۔ سوکھش اور استھول دونوں طرح کا جسم اس کے بس رہتا ہے۔ اس لئے
یہ وشیوں کی طرف نہیں جاسکتی یہ جسم نودر وازوں والا ہے۔ یعنی دوکان دو آنکھ دو ناک کے
سوراخ اور ایک منہ یہ سات اوپر کے دروازے ہیں۔ اور عضو تناسل (لنگ) اور ایک
مقعد (گڈا) یہ دو نیچے کے ہیں۔ ایسا شخص اس نودر وازے کے جسم میں اس طرح
رہتا جس طرح غیر گہر میں مسافر اس لئے خواہ کوئی اس کی عزت کرے خواہ بے عزتی
اس سے نہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اور نہ غمگین ہی۔ گویا نہ اس کو نہ پلہنگتا ہوتی ہے۔ کہ
میں ہوں اور نہ یہ ممتا کہ یہ میرے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ گلیانی اس جسم میں بلا تکلیف کو
رہتا ہے۔ اور گلیانی تکلیف میں کیونکہ گلیانی آپ کو جسم سے جدا نہیں مانتا۔ جسم ہی
کو اپنا آدمار سمجھتا ہے یعنی گھر زمین اس جہان کہیں وہ بیٹھے۔ جسم کی لحاظ سے وہاں
ہی آپ کو بیٹھا سمجھتا ہے۔ اور گلیانی ایسا نہیں مانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے۔ میں اس جسم میں
فقط ناس کرنے والا ہوں۔ اور جسم سے الگ ہوں۔ جو کام جسم کے متعلق سے کئے
جاتے ہیں۔ وہ بسبب اودیا کے آتما میں فرضی کلپت ہیں۔ اور و دیا سے ناش
ہو جاتے ہیں۔ یہ جانکر سب کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔
کہ وہ اس نودر وازے کے جسم میں آرام سے رہتا ہے۔

ارجن نے کہا ہمارا ج بقول آپکے جو جو کرم متعلق جسم کے ہیں وہ آتما میں اسطرح فرض کئے جاتے ہیں جیسے کشتی کا چلنا درختوں میں۔ اُن کا ودیا سے ناش بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو کرم آتما خود کرتا ہے۔ یا جسم وغیرہ کو طاقت دیکر کرتا ہے۔ وہ کرم تو ناش نہیں ہونگے اس پر سری ہمارا ج نے کہا۔ نہ آتما کچھ کرتا ہے۔ اور نہ کرتا ہے۔

اوشن ۱۴ :- اوپر کے شلوک میں یہ بات کہ جسم کے دھرمون کو اسطرح آتما میں فرضی جاتے جیسے کشتی کا چلنا درختوں میں۔ اور گیان سے اُنکا ناش ہو جاتا ہے۔ مگر جس طرح آدمی جاتا جاتا کھڑا ہو جائے اور اُسکا جانا بند ہو جاتا ہے اُسی طرح یہ کیوں نہ کہا جائے کہ کرتا کرتا آتما ہے۔ اور سنیا س (نیاگ) کرنے سے اُسکا کرنا کرنا بند ہو جاتا اس شک کو رفع کرنے کے لئے سری ہمارا ج نے کہا۔ جیسے آکاش میں نیلی رنگت اور کڑا ہے کی سی شکل کچھ نہیں۔ اُسی طرح آتما میں کرموں کا ابھاؤ ہے۔ اور جب کرم ہی نہیں۔ تو کچھ اُنکے چھوڑنیکی کیا ضرورت۔ اسپر ذیل کا شلوک :-

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥

न कर्मफल संयोगस्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

۱۴ :- پر بھو نہ لوگوں کے کرم چلتا ہے۔ نہ کرموں کے پھل کو نہ کرتا بدھی کو۔ یہ سب کام سمجھاؤ سے ہوتے ہیں۔

ٹیکہ :- پر بھو نہ کسی سے کہہ کر کرم کرتا ہے نہ خود کرتا ہے۔ نہ کسی کے کئے کرم کے نتائج کو بھو گتا ہے۔ اس میں شرعی پرمان۔

شرعی :- ۱۔ آتما دونوں کو کون میں مساوی وچرتا ہے۔ دونوں کو کون سے مراد خواب و بیداری کی ہے۔

۲۔ جب بدھی دہیان کرتی ہے۔ تو آتما دہیان کرتا معلوم ہوتا ہے
اور جب حرکت کرتی ہے تب حرکت کرتا۔

۳۔ بدھی کے ساتھ ہی خواب میں جاتا ہے۔ اور بدھی کے ساتھ
ہی واپس بیداری میں نتر..... نتر..... نتر.....
اس پر گیتا کا قول۔

ایہ کنتی کے بیٹے باوجود اس کے کہ آتما جسم میں مقیم ہے بھی۔ پرتو
بھی اُس پر کسی کرم کا اثر نہیں ہوتا۔

سوال۔ اگر تا کچھ کرتا کرتا نہیں۔ تو پھر کون کرتا اور کرتا ہے؟

جواب۔ اس پر سری ہماراج نے کہا سمجھاؤ کرتا ہے۔ سمجھاؤ گوانگیاں پر کرتی
دیوی اور مایا بھی کہتے ہیں۔

اوترن ۱۵۔ ارجن نے کہا ہماراج میرے نچے میں تو یہ آتا ہے ایشور کرم
کرانیوالا ہے۔ اور جیو اُس کے کرانیوالا۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ ایشور جس کو اچھے لوگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اُس سے اچھے

کرم کرتا ہے۔ اور جس کو نرک میں لے جانا چاہتا ہے۔ اُس سے برے

سمرتی

سمرتی پرمان۔

یہ آگیاں جو شکھ دکھ پیدا کر نیکی خود کچھ طاقت نہیں رکھتا۔ ایشور کا
اکسایا ہوا نرک اور سورگ کو چلا جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہے۔ ایشور کرانیوالا ہی اور جیو کرانیوالا اور ایشور سمجھو گانہوالا ہے اور جیو
بھو گنے والا۔ اس لئے پُن پاپ کا لپ آتما کو ہوا سمجھ آپ کس طرح کہتے ہیں سمجھاؤ ہی

سب کچھ کرتا ہے۔ اسپر ذیل کا شلوک ۱۔

तद्धेतुकास्त्यचित्पापं न चैव सुकृतं विमुः ॥

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ॥ १५ ॥

۱۵۔ سرو ویاپی پرمانہ کسی سے پاپ کرتا ہے۔ اور نہ پُن ہی۔ اگیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اس لئے جیو موہ میں پڑ رہے ہیں۔

ٹیکا۔ پرمانہ کسی سے پُن کرتا ہے اور نہ پاپ ہی اور نہ جیو اُسکا کرتا ہی ہے۔

سوال۔ تو بھیر اس بات کا کیا جواب ہوا جس کا حالہ شرقتی اور سمرقتی میں ہے۔ اور نیز

یہ بات کہ الیشور جو چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ عام زبان، زرد بھی ہے ۶

جواب۔ اسپر سہی بھگوان نے کہا اورن اور وکشیپ دو شکتیوں والے اگیان نے گیان

کو ڈھک رکھا ہے گیان سے اُس جیتن برہم سے مراد ہے۔ جس کے اثر سے جیوت

اور الیشور کا مغالطہ ہوتا ہے۔ اور جو در حقیقت انت سوے پرکاش سچا ماند اور دتی ست

سروپ ہے۔ اگیان سے جب چیتن اتما کا اورن (ڈھک جانا) ہوتا ہے۔ تب پراتا

(جاتے والا) پرمان (جاننا) پر ہے (جس کو جاننا ہو) اور کرتا فاعل (کرم ر فعل) (کرن

رکن) اور بھگوتا (بھو گئے والا) بھو گئیہ (فعل) (بھو گ کو بھو گتا ہو) (نوطح کا سنسار

روپ وکشیپ ہو جاتا ہے۔ اور جیو اُس کے پانیوالا۔ جیو اُس سے مراد ہے۔

جو اپنے اصلی روپ کو نہ جان کر آپکو پیدا ہونے اور مرنے والا سمجھتا ہے۔ اور یہ کہ الیشور

کے اکرتا بھگوتا پرماند اور دتی روپ سے بے خبر ہے۔ اسطرح بیوقوفون کو جیو الیشور

اور جگت کا مغالطہ ہو رہا ہے۔ یہی شرقتی اور سمرقتی کے کہنے کا مدعا ہے۔ یعنی شرقتی

کا خود یہ قول نہیں کہ الیشور کرنے والا اور جیو اُس کے کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ کہ جس

طرح بے وقوفانتے ہیں انکی سمجھ کا ذکر ہے۔ دراصل اودیت کا بودہ کرانے سے مطلب ہے۔
 او ترن ۱۶:- اگر اگیان ہی نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور جیوانس سے بھولے
 پھرتے ہیں تو پھر باعث گیان نہ رہنے کے کس طرح سنسار بنہنوں سے رہائی ہوگی
 اس پر ذل کا شلوک۔

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ १॥

तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्त्वम् ॥ १६

۱۶۔ اُن لوگوں کا جن کا اگیان اتم گیان سے جانا رہا گیان (برہم) سورج کی طرح روشن
 ہو جاتا ہے۔

پیر کا۔ اورن اور کوشیپ شکیتوں والا انادی اور نہ راجیہ (جو کہنے میں نہ آسکے) اور متھیا
 اور ہر ایک دیکھ کا باعث اور آتما کے سپہارے رکھ کر آتما کو دیکھنے والا اگیان جس کو اودیا اور
 مایا بھی کہتے ہیں۔ انتہہ کرن کی اس نہریل برتی سے ناش ہوتا ہے جس سے گورو اور
 ویانت کے چہنوں پر بعد مشروں منن نہ ہیاس کے جیواشیور کی ایکتا سیدہ ہوتی ہے۔
 اور شدہ سچا نہ اندکھنڈ ایک رُس برہم جانا جاتا ہے۔ اور اس سے کہ گیان سے
 اگیان ناش ہوتا ہے۔ یہ مراد ہے چتین سے الگ اگیان نہ پہلے تھانہ اب ہے۔ نہ آئینہ
 ہوگا۔ جیسا کہ سیپ کو جانکر یہ گیان ہوتا ہے۔ کہ اس میں روپ نہ تھانہ ہے۔ نہ ہوگا
 ایسا یقین ہو جانا ہی اگیان ناش ہے جن کا باعث چارون سادہنوں کے اور اشیور
 کی کرپا کے ایسا گیان جاتا رہتا ہے۔ انکو سورج کی طرح برہم کا پرکاش ہو جاتا ہے۔
 یعنی جیسے سورج طلوع ہوتے ہی بلا کسی اور امداد کے اندھیرا دور کر دیتا ہے۔ ویسے
 شدہ ستوگن سے ہوا ہوا برہم گیان بھی ہوتے وقت ہی اگیان کو مدد اس کے فعل کے

دور کرست چت آند گیان روپ اودتی برہم کو ظاہر کر دیتا ہے : ظاہر سے یہ مراد ہے۔ برہمنی میں اُس کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ کہ اگیان نے گیان کو ڈھک رکھا ہے۔ اور گیان سے اگیان کا ناش ہوتا ہے۔ یہ نیا سے مت کا کھنڈن ہے۔ جو کہ اگیان کو کچھ دستونہیں مانتے اور گیان ہی کے آجھاؤ کو اگیان سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نہ آجھاؤ یعنی نہ ہونا۔ یہ کسی شے کو ڈھک سکتا ہے۔ اور نہ گیان کا آجھاؤ یعنی گیان کا نہ ہونا اگیان سے ناش ہی ہوتا ہے۔ اور آجھاؤ کا ناش گر گریان نہیں۔ بلکہ آجھاؤ کا ناش ہی گیان روپ ہے۔ اور یہ کہ میں اگیان ہی ہوں اور نہ آپ کو جانتا ہوں اور نہ دوسرے کو یہ اگیان اپنے انبھو میں ساکشی سدہ ہے یعنی ظاہر ہے۔ اور آجھاؤ (ہونا) ہے یہی بھگوان کا مت ہے اگر کوئی اس کو مفصل دیکھنا چاہیئے۔ گرنہ اودیت سدہ ہی میں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کہ جن کو گیان ہوا اگیان ناش ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے گیان کا ہونا کسی خاص ذات پرصر نہیں جو چاہے وہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں شرقتی پرمان۔

شرقتی

(۱) دیوتاؤں شیون منشون میں جس جس نے برہم کو جانا وہی برہم ہو گیا۔
 ۲۔ جو برہم کو اس طرح جانتا ہے۔ کہ میں برہم ہوں وہ برہم ہو جاتا ہے اور دلیل سے بھی ظاہر ہے۔ کہ جس کو جس شے کا علم نہیں ہوتا۔ اُس کو اُس کا علم ہونے ہی لا علمی جاتی رہتی ہے۔ گویا کہ نتیجہ یہ ہی کہ گیان ہونا کسی خاص قوم سے تعلق نہیں رکھنا جس کو برہم گیان ہوتا ہے۔ اسی کا اگیان ناش ہو جاتا ہے۔ اگیان کی دو شکستیاں ہیں ایک اورن دوسرے کوکشیپ اورن دو طرح کا ہے۔

ایک استوا پاوک یعنی چیز کے موجود ہوتے چیز کے نہ ہونیکا یقین۔ اور دوسرا بہانا پاوک
یعنی چیز کے موجود ہوتے اُس کے ہونیکا لاعلمی۔ پہلی قسم کا اورن پروکش گیان اور پروکش گیان
دونوں حود دو ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کے نہ ہونیکا مغالطہ آگ کے انمان سے جو کہ پروکش
گیان ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھ کر جو کہ پروکش گیان ہے۔ دونوں طرح دور ہو جاتا ہو
اسی طرح یہ کہ برہم نہیں ہے۔ یہ مغالطہ ست چت آنند روپ برہم کا ہونا س کر جو کہ
پروکش گیان ہے۔ جاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برہم تو ہے۔ مگر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ
مغالطہ پروکش گیان سے دور ہوتا ہے۔ اور پروکش گیان ویدانت کے جہاوا کوں سے
ہوتا ہے۔ اودیت سدھی میں اسکا بہت وچار ہے ۴

اوترن ۷۱۔ اُس نتیجہ کا ورن جو گیان سے آتم تو پرکاش پا کر ہوتا ہے۔

तदु द्वयस दामानस्तानि हास्त त्परायणाः ॥ ७ ॥

गच्छत्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १० ॥

۱۷۔ برہم گیان ہو کر اُسی میں جن کامن لگا ہے۔ اور اُسی پر جن کا یقین ہے۔ اور اُسی
کے لئے جن کی کوشش ہے۔ وہ پاپوں کا ناش کر کر پھر آواگون میں نہیں آتے۔

ٹیکہ۔ گیان سے ظاہر ہوئے ہوئے پر ماتم تو ہی میں یعنی ست چت آنند روپ ہی
میں جن کی بدبیاں لگتی ہیں۔ یا یہ کہ جو ہر وقت ہی نہرو کلپ سما ہی میں رہتے ہیں۔ انکے
لئے پھر آواگون کا عذاب نہیں رہتا۔

سوال :- جیو جاننے والا اور برہم جس کو جانتا ہے۔ اس طرح جیو اور برہم دو ہو جاتے ہیں۔

یعنی دونوں کا بھید ہو جاتا ہے ۴

جواب :- نہیں بھید نہیں ہوتا۔ وہ پار برہم کو اپنا روپ ہی جانتے ہیں۔ جانتا اور جاننے

والا یہ بھید مایا کے سبب فرضی ہے۔

سوال۔ یہ قول کہ گیانیوں کا بھید سمجھنا اصلی نہیں فرضی (کلپت) ہے۔ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ برہم کا بھید (کیتائی) گیانیوں گیانیوں سب میں اصلی ہے؟
 جواب۔ الیانی جسم اور حواسوں کو اتنا سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ برہم روپ نہیں کہلاتے اور جو گیانی ہیں۔ انکو جسم وغیرہ کا انکار نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو برہم روپ کہا جاتا ہے۔
 سوال۔ کرم کرینیکی تکلیف انکو بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو گیانی ہیں۔ اس لئے ان سے جسم وغیرہ کا انکار نہیں چھوٹتا؟

جواب۔ تدنیشا پد بکھر سری بھگوان نے کہا اسی پر جو قائم ہیں۔ یعنی سب کرموں کو چھوڑ کر وہ برہم میں قائم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آتم و چار میں لگ جاتے ہیں
 سوال۔ جب تک کرموں کے پھل کی خواہش رہتی ہے۔ تب تک کرموں کا نیاگ کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ تہ پر این ہو کر یعنی جو ایک پر اتنا ہی کو سب پھل روپ جانتے ہیں۔ اس سے انکو کسی پھل کی خواہش نہیں ہوتی۔ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔

پدون کا ارتھ

تد بھیا "پد سے اپروکش گیان کو۔ اور تد اتنا منہ" سے ندھیا سن کو جس سے آنا تھا انکار روپی الٹی سمجھ کا ناش ہوتا ہے۔ اور تدنیشا "سے شرون من کو جس سے پران گت اور پرے گت دو طرح کا شک جاتا رہتا ہے۔ پران گت شک سے یہ مراد ہے کہ شاستریں برہم کا ذکر ہی یا سوگ وغیرہ کا ایسا شک شرون سے ناش ہوتا ہے اور پرے گت سے یہ کہ جو برہم کا بھید ہے۔ یا بھید یہ من سے دور ہوتا ہے۔ اور

نت پر اُٹنا“ سے مضبوط ویرگ کو۔ ایسے لکھنوں سے سیاسی آواگون میں نہیں آتے
موکش ہو جاتے ہیں۔

سوال: موکش ہو نیوالوں کو کچھ دیر دھیمہ جسم کیوں نہیں ملتا؟
جواب: ”گیان نردھوت کاشا“، کہہ کر کہا بسبب گیان کے پُرِن پاپ اور اُن کا کارن اگیان
نہیں رہتا یعنی گیان سے اگیان ناش ہوتا ہے۔ اور اگیان ناش کے بعد پُرِن پاپ کا
جو اسکا فعل ہیں۔ اور پُرِن پاپ کا ناش ہونے سے کچھ جسم نہیں ملتا کیونکہ بغیر فاعل
فعل نہیں ہوتا۔

اوترن ۱۸۔ یہ بیان کر کر کہ دھیمہ چھوٹنے کے بعد بدھیمہ مکتی ہوتی ہے۔ نیچے لکھی
شلوک میں جیون مکتی کا ورن جو گیان کا پھل ہے۔

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

۱۸۔ جو دیا اور نمرتا کے سبب برہمن گائے ہاتھی کتا اور چاندال سب کو برابر دیکھتا ہو۔
وہی پنڈت ہے۔

ٹیکہ۔ برہمن کہہ کر ویدوں کے جاننے والے آہنکار سے رہت برہم گیانی سادھی سجھاؤ
والوں سے مراد ہے۔ اور گائے کہہ کر راجس سجھاؤ والی مخلوق کی جو بلا سنکاروں کے
ہے۔ اور ہاتھی کتا چاندال کہہ کر تامسنی مخلوق کی ان سب میں جو برہم کو یکساں او
ویاک دیکھتا ہے۔ وہی پنڈت ہے۔ وہی گیانی ہے۔ اور وہی جیون مکت۔ جیسے
سب جگہ گنگا جل اور تالاب اور شراب اور پیشاب میں سورج کا عکس مساوی پڑتا
ہے۔ اور اس سے اُس میں کسی کا گن اور دوش اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح جو سب میں

برہم کو دیکھتے ہیں۔ وہ دوستی دشمنی سے چھوٹے ہوئے پرمانند کا انہو کرتے ہوئے۔
 جیون مکتی سکھ کا انہو کرتے ہیں۔

اوترن ۱۹۔ یکسان دیکھنے والے کا ذکر سن کر ارجن نے کہا ہمارا ج کسی شخص کا سائی
 سمجھاؤ ہوتا ہے۔ اور کسی کا راجسی اور کسی کا تامسی گویا کہ سمجھاؤں میں قدرتی فرق ہوتا
 ہے۔ اس لئے سب کو برابر دیکھنا بہت مشکل اور خلاف دہرم شاستر ہے۔ اس میں
 گوتم سمرتی پرمان۔

سمرتی۔ ۱۔ جو شخص وید جاننے والے پنڈتوں میں ایک کی پوجا کم کرے۔
 اور ایک کی زیادہ تو اس کے گھر کا کھانا دوش ہے۔ اور اسی طرح جو گن
 اور ودیا کے لحاظ سے باہمی برابر نہ ہوں۔ جو ان کے برابر پوجا (تعظیم)
 کرے۔ اس کا اتن کھانا بھی دوش ہے۔ کیونکہ ان کی ایسی پوجا سے
 چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ جو پوجا کرنے والا بلا سوچے سمجھے نسبت کی کہ یہ اعلیٰ ہے یا ادنیٰ کسی
 کی پوجا کرے۔ اس سے اس کا دہرم اور دھن دونوں ناش ہو جاتے ہیں۔

اور اگر یہ اعتراف نہ ہو۔ کہ یکسان دیکھنے والے (سم درشی) سنیا سی کے گھر نہ نواں ہی
 ہوتا ہے۔ اور نہ دھن ہی۔ اور اس سے کہ اس کے گھر کا اتن نہ کھائے یہ مطلب ہو۔
 وہ پانی ہو جاتا ہے۔ اور نیز یہ کہ ایسے لوگوں کا تپ ہی دھن ہوتا ہے۔ اس لئے
 اس کا ناش ہو جائیگا۔ اس طرح کہہ کر ارجن نے کہا ہمارا ج آپ نے یکسان دیکھنے
 والے کو جیون مکتی سکھ کہا یا سپہ ذیل کا شلوک۔

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थितः ॥१६॥

۱۹۔ جن کا من سمتا (کیسان) میں قائم ہے۔ انہوں نے یہاں ہی دنیا کو جیت لیا ہے۔ کیونکہ برہم بے دوش اور سب میں برابر ہے۔ اس لئے وہ برہم میں قائم ہوتے ہیں۔ ٹیکہ:۔ کیسان دیکھنے والے پڑت جو یہاں ہی دنیا کے دہرمون سے اوپر رہتے ہیں۔ انکا مرکز دنیا کے دہرمون سے بے تعلق ہونا تعجب میں داخل نہیں۔ جو برہم مختلف سبھاؤں کے جانداروں میں کیسان مقیم ہے۔ اُس میں جن کا من قائم ہے۔ انہوں نے دنیا کو جیتا ہے۔ کیونکہ برہم بے دوش ہے۔ وکاروں سے رہت ہے۔ نت ہے۔ کیسان ہے۔ اس لئے جو سمتا (کیسان) میں قائم ہے۔ وہ برہم میں قائم ہے۔

بھاوارتھ

چیزوں میں دو طرح کی ناپاکی (خرابی) ہوتی ہے۔ ایک خود بخود دوسری کسی سے مل کر مثلاً پیشاب یا شراب یا چانڈال۔ یہ خود ہی ناپاک ہیں۔ اور گنگا جل وغیرہ کیچڑ وغیرہ سے مل کر۔ برہم دونوں طرح کی دوشوں سے بری ہے۔ جن کا یہ خیال ہے۔ سرو و پاپی برہم چانڈال وغیرہ سے مل کر بے دوش نہیں رہتا۔ انکی سمجھ بے وقوفی کی سی ہے۔ برہم سب میں بے دوش ہے۔ آکاش کی طرح آسنگ ہے۔ اس میں شرتیان مان شرتی ۱۔ یہ پُرش آسنگ ہے۔

۲۔ جس طرح سب کو پرکاش کر کر سوج گوی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آتما سب بھوتوں کے اندر ہے۔ مگر کسی کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آسنگ ہے۔ ۳۔

اتما میں کام کر دہ وغیرہ دوش بھی نہیں ہیں۔ یہ دوش انتہہ کرن کا دہرم ہیں۔ اندر
جیت بے دوش برہم کا روپ ہوا ہوا جیون مکت ہو کر رہتا ہے۔ اس میں یہ اعتراض
کہاں کہ بیاض یکسان دیکھنے کے وہ پاپی ہے۔ اور اسکا آن کہاں دوش ہے۔ شرقی
سمرتی کی ہدایت جن کا کہ اوٹرن میں حوالہ دیا گیا ہے۔ فقط اگیا نی گرسہتی (دنیا دار)
کے لئے ہے۔ جیون مکت کے لئے۔ ایسے منشون کا آن کھانا دوش بتکر اور دہرم
اور دہن کا ناش کہکر مراد گرسہتیوں سے ہے۔

اوٹرن ۲۰۔ برہم کو بیادوش اور یکسان جاننے والے کی کیسی صفات ہوتی
ہیں۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

न प्रहृष्यन्प्रियं प्राप्य नोद्विजित्याप्य चाप्रियम्

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वहारास्थितः ॥ ۲۰ ॥

۲۰۔ جو پیاری چیز کو پاکر خوش نہیں ہوتا۔ اور برہم کو پاکر دکھی نہیں ہوتا۔ وہ قائم
عقل نہ بھولا ہوا برہم جاننے والا برہم میں قائم ہے۔

تیسرا۔ یہ صفات جو شلوک میں بیان کی گئی ہیں جیون مکت میں بجا وک ہوتی
ہیں۔ اور موکش چاہنے والے میں کوشش کر نیے اسکا سبب یہ ہے۔ جیون مکت
سب میں ایک اودتی برہم کو دیکھتا ہے۔ اس لئے اسکو اچھی برہم کی شے کی خوشی
اور غمی نہیں ہوتی۔ ذیل کا دہا شلوک اسی کی شرح ہے۔ یعنی جو قائم عقل ہے۔
اس کا یہ مطلب ہے۔ جو سنیاسی ہو کر ویدانت و چنون کو سوچتا ہوا سب شکون سے
چھوٹا ہوا برہم میں قائم عقل ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے شخص کو شک نہ نہ
الٹی سمجھ (سپرست بھاون) ہی ہوگی۔ تو یہ ہی نہیں کہہ سکتی۔ کیونکہ اسکو الٹی سمجھ

ہٹانوالا ندریں اس بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم موٹر اپکارکتہ ہے۔ یعنی یہ بھولا ہوا نہیں۔
مطلب یہ کہ سوائے برہم کے اسکی برقی اور کسی طرف نہیں جاتی۔ اس لئے اسکو
نہ کسی قسم کا بھولاوا ہوتا ہے۔ اور نہ رکاوٹ (پر تہ بندہ) نہ شک نہ الٹی سمجھ ہی۔
برہم کا ساکشات کر کر سماجی لگا کر سدالے دوش برہم میں قائم رہتا ہے۔ اسکو چون
مکت اور اسنت پرانگیہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی نظروں میں دنیا اصلی نیست و نابور ہو
جاتی ہے۔ اس لئے اسکو نہ کسی شے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور نہ غمی۔ اور جو موکش
کا خواہش نہ ہے۔ اور دوائی کو دیکھ رہا ہے۔ اسکو یہ واجب ہے۔ وشیوں میں ان کی
خرابیاں دیکھتا ہوا۔ ان کی خوشی اور غمی کو چھوڑ دیوے۔

اوتھرن ۲۱۔ کئی جنوں سے باہر کے وشیوں کا سکھ انہو کرتے ہوئے دل وشیوں
میں طاقت پا چکا ہے۔ اس لئے ایسے دل کا اس برہم میں قائم ہونا۔ جس کو کبھی
دیکھا نہوا اور باہر کے وشیوں سے رہتا ہے۔ اور کبھی کسی جنم میں دیکھا نہوا نہیں
ہے۔ مشکل ہے۔ اگر دیکھا نہوا تو پھر دوبار جنم نہ ہوتا۔ اور اگر یہ دلیل ہو۔ کہ
سبب برہم کے پراندر روپ یونیکے دل اس میں قائم ہو جائیگا۔ تو یہ بھی نہیں۔
کیونکہ جس آند کو پہلے کبھی جانا نہیں۔ اس آند کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی۔

اس میں سولیشراچار یہ کا قول

شلوک۔ آند ستا تو ہے۔ مگر اسکا ساکشات نہ کسی شے سے عالم ہوتا ہے
اور نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ اس سے ظاہری وشیوں کے سکھ
کی خواہش ہٹ جائے۔ نہ۔

اسپر ذیل کا شلوک۔

वाह्यस्य र्षेष्व सत्तात्मा विंद त्यात्मनि यत्सुखं ॥

सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥

۲۱۔ جس کا چت باہر کے وشیوں میں نہیں لگتا۔ وہ آتم سکھ کو پاکریوگ سے برہم میں لگا ہوا اس سکھ کو پالیتا ہے۔ جس کا کبھی ناش نہیں۔

ٹیکہ۔ جن چیزوں کا گلیان بذریعہ حواسوں کے ہوتا ہے۔ مثلاً بولنا چھوونا وغیرہ۔ وہ چیزیں باہر کاوشے کہلاتی ہیں اور اناتما رتہ آتما کا دہم ہیں۔ ان میں جس کا دل نہیں چاہتا۔ وہ خواشون سے چھوٹ کر اپنے اندر ہی اس سکھ کو پالیتا ہے۔ جو باہر کے وشیوں سے الگ نورنی روپ ہے۔ اور چیت کی نزل ساگی برقی سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مہا بھارت پرمان۔

شلوک :- جو سکھ یہاں کے وشیوں کا ہے۔ اور جو سوگ وغیرہ کو کون کا ہے۔ وہ سکھ اس سکھ کے سواہوں حصہ کے بھی برابر نہیں

جو خواہشیں چھوڑ کر حاصل ہوتا ہے

شلوک اکا دو سکرارتھ

آتم سکھ مراد جو آتما ہے۔ یعنی جیو کے (توم پارتھ) لکھش ہے۔ اس میں جو سکھ بوقت سکھوتی کے بغیر وشیوں کے ہوتا ہے۔ وہ اسکو وشیوں کو چھوڑ کر جاگرت ہی میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ صرف جیو کے لکھش توم پارتھ کا ہی ہے بلکہ ایشور کے لکھش تت پارتھ سے آپو غیر نہ دیکھتا ہو اپورن سکھ کو پاتا ہے۔ اور اگے باقی آدھے شلوک میں اسی کا وزن ہے۔ یعنی یہ کہ ترشنا سے چھوٹا ہو ایوگ سے برہم میں لگا ہوا اس سکھ کو پاتا ہے۔ جس کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔

اس پیکار کا دوسرا رتھ

برہم پدنت پدارتھ یعنی الشور کے لکھش سے مراد ہے اور لوگ پدا بھید گیان سے جو ہما و اکون سے ہوتا ہے۔ ابھید گیان کا پھل اکھشی سکھ ہے۔ یعنی نہ ناش ہونا والا سکھ اس سے انسان سکھ روپ ہو جاتا ہے۔ اور اس سکھ کا پانا اسوجہ سے کہا جاتا ہے۔ کہ جو مغالطہ ہمیشہ موجود آتما کی نسبت رہتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔

بھاؤ رتھ

جو آتما کے نہ گھٹنے والے اکھشی سکھ کو چاہتا ہے۔ اُسکو چاہیئے اندریوں کو ایسے سکھوں میں نہ لگائے جو مرک کے دنیوالے اور جھین بھر کے ہیں فقط اس پر عمل کرنے سے برہم میں قائمی ہو جاتی ہے۔

اوترن ۲۲

ارجن نے کہا ہمارا ج یہ بات کہ جب تک وشیون کا سکھ نہ چھوٹے تب تک اکھشی سکھ نہیں ملتا۔ اور جب تک اکھشی سکھ نہ ملے وشیون کا سکھ نہیں جاتا۔ اس سے انوان آسرے کا دوش آتا ہے۔ یعنی ایک کا دوسرے پر حصر ہے۔ اس لئے اس سے حاصل کیا جواب۔ یہ دوش نہیں آتا۔ البتہ اُس صورت میں آسکتا ہے۔ اگر وشیون کے سکھ ہٹانیکا باعث اکھشی سکھ ہوتا ویسویون کا سکھ وشیون میں لیاں دیکھنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کے ہٹ جانے سے اکھشی سکھ حاصل ہوتا ہے اس پر ذیل کا شکوک۔

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते ॥ २१ ॥

आद्यंत वंतः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

۲۲۔ ایسے کنٹی کے بیٹے جو بھوک اندریوں اور وشیون کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ اور

دکھ کا باعث ہیں۔ اُن کا شروع بھی ہے اور انجام بھی عقلمندان میں دل نہیں لگاتے
ٹیکہ - وشیوں اور اندریوں کے تعلق ہونیکا نام سپریش ہے۔ اور اس تعلق سے جو
 تھک (تھوڑی) اور بیچ سکھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا اس لوکے اور کیا اُس لوک کے سب
 راگ و دیش (دوستی و دشمنی) سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لئے ایسے سکھ دکھ کا باعث
 ہیں۔ اور برہم لوک تک دکھ ہی دیتے ہیں۔ اس میں پُران کا پُرمان۔

شلوک - انسان جب قدر میں بھاتی چیزوں کو اچھا جانکر قبول کرتا ہے۔
 اُسی قدر اُن کی غم سے اُس کا من چید جاتا ہے۔

اور نیز یہ کہ یہ سکھ ایسے دکھ کا باعث ہونے پر بھی قانع نہیں رہتے۔ وشیوں کے
 سکھ کے تعلق سے اُن کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اُنکے وجہ سے اُنکا ناش گویا کہ نہ
 یہ اول تھی۔ نہ آئندہ ہون گے۔ فقط درمیان ہی میں اُن کا ظہور ہے۔ اس لئے
 اُنکو اب بھی منتھیا اور مانند خواب کے جانا چاہئے۔ اس میں گوڑا پاد چار یہ کا پُرمان۔
شلوک :- جو شے نہ آدیں ہوتی ہے۔ اور نہ انت میں وہ درمیان میں بھی

نہیں ہوتی

اس لئے ہیکے (گیانی) آدمی اُن میں کبھی محبت پیدا نہیں کرتا۔ اس میں پانچجلی سوتر پان
 سوتر۔ اس دنیا کی تمام چیزیں پرنامی ہیں۔ یعنی تغیر پذیر اور کئی طرح کے تپاون
 اور سنسکارن اور دکھوں سے شامل ہیں اور تینوں گنوں کی برتیاں
 بھی وارد ہیں۔ اس لئے ہیکے شخص کو ساری دنیا دکھ روپ

نظر آتی ہے

سوتر کا ارکھ۔ ہیکے (گیانی) شخص پرمان اور وہان کی تمام خوشیوں کو دکھ روپ اور

ناموافق جانتا ہے۔ اور انکے دکھوں کو یاد رکھتا ہے۔ اور اکیائی اس کے خلاف یعنی خوشیوں کو بھگو گتا ہوا۔ انکا دکھ خیال میں نہیں لاتا۔ وودان (ساحب علم) مانند آنکھ کے نرم ہوتا ہے۔ اور ذرا سا دکھ دیکھ کر بھی ویراگی ہو جاتا ہے۔ جیسے کمرٹی کے جالے کی نرم تار آنکھ میں پڑ کر دکھ دیتی ہے۔ اور جسم پر نہیں اسی طرح وودان کو اس سے دکھ ہوتا ہے۔ غرض وودان (کیائی) ان خوشیوں کو دکھ سے ملا ہوا۔ اس طرح جانتا ہے۔ جیسے کوئی لٹون کو زہر سے ملا ہوا۔ اور اکیائی جو کہ ہمیشہ دکھ پانیکا عادی ہے نہیں جانتا۔ دکھ تین طرح کا ہے۔ پر نام تاپ اور سنکار۔

پر نام دکھ۔ جس قدر خوشیوں کا سکھ ہے۔ اسکا سبب خواہش ہے۔ بلا خواہش کسی شے کا سکھ نہیں ہوتا۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ خواہش سے جب کوئی شے حاصل ہوتی ہے۔ خواہش ہی الٹ کر سکھ کا روپ ہو جاتی ہے۔ اور پل بہ پل بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر اسکی کامیابی رک جائے تو پھر وہی الٹ کر دکھ ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسکا نام پر نام دکھ ہے۔ اس سے ثابت ہے۔ بھوگون سے اندریان کا ہٹ جانا سکھ ہے۔ اور نہ ٹہنا دکھ ہے۔ یعنی بھوگون کو بھوگتے ہوئے خواہش دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ اور اندریان زیادہ چل ہو جاتی ہیں۔ اس میں سمرتی پران۔ سمرتی۔ جیسے آگ لگی ڈالنے سے دور نہیں ہوتی۔ ویسے خوشیوں کی خواہش خوشیوں کو بھوگ کر دور نہیں ہوتی۔

اس لئے باعث اس کے کہ خواہش دکھ روپ ہے۔ خواہش سے جو سکھ ہوتا ہے۔ وہ بھٹی دکھ ہی ہے۔

تاپ دکھ۔ بوقت کسی سکھ کے موجود ہونیکے جو دکھ انسان کے ناموافق طبع

ہوتا ہے۔ اُس سے دل میں دولیش سا رہتا ہے۔ اور جب تک وہ ہٹ نہ جائے
 سکھہ سکھہ معلوم نہیں ہوتا۔ دولیش انسان کی اُس خواہش کا نام ہے۔ جس سے
 وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کبھی کسی سبب سے دکھ نہ ہو۔ چونکہ ایسی کوشش کا ہونا
 ناممکن ہے۔ اُس سکھوں کے ہونے پر بھی دکھ کے دنیوالے کالون کا دل میں
 دولیش رہتا ہے۔ اسی کا نام تاپ دکھ ہے۔

اس دکھ کا دوسرا رتھ

تاپ بمعنی دولیش اس کو موہ دکھا بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے بیاعت دکھ کا سبب دور
 نہ ہونیکے موہتا یعنی نا اُمیدی سی ہو جاتی ہے۔ اس پر بیاس جی کے یوگیہ بھاشیہ کا
 پران۔

یوگ بھاشیہ

چیتن اور جڑہ سا ہو کر تاپ دکھ کا انہو ہوتا ہے۔ اور سب سے دولیش
 رہتا ہے۔

ایسا دل میں دولیش رکھنے والا انسان سکھ کے وسائل ڈھونڈتا ہو اپنا من گفتگو اور جسم کو
 اسی کام میں مصروف رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کسی سے دوستی اور کسی سے
 دشمنی رکھتا ہے۔ اور کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اس سے بسبب
 لو بہ اور موہ کے دہرم اور ادہرم ہو جاتا ہے۔

سنسکار دکھ

اول کسی شے موجود کا سکھ انہو (گیان) ہوتا ہے۔ پھر اُس انجھو سکھ کے
 ہٹ جانے سے سکھ کے سنسکار قائم ہو جاتے ہیں اور سنسکاروں سے سکھ
 کی سمرتی اور سمرتی سے اُسکے ملنے کی خواہش اور خواہش سے من بانی اور جسم کو حرکت

اور اُس حرکت سے چُن اور پاپ۔ اور چُن پاپ سے پیدا ہونا اور مرنے۔ اسی کا نام سنسکار دکھ ہے۔ اسی طرح تپ اور موہ کے سنسکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیان کر کر کے وشنیوں کا سکھ باعثِ دکھ سے ملا ہوا ہونیکے دکھ روپ ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ وشنیوں کا سکھ بذاتِ ہی دکھ روپ ہے۔ اس میں سوتر پران۔

سوتر۔ آپس میں تینوں گُن ورو دہی ہیں۔

گُن تین ہیں ستوگن رجوگن تموگن ستوگن سکھ روپ ہے۔ رجوگن دکھ روپ۔ اور تموگن موہ روپ۔ ان تینوں میں آپس کا ورو دہ ہے۔ جیسے نیل بتی اور آگ تین ملکر دیا بنتا ہے۔ اسی طرح ان تینوں کے ملنے سے انسان کے بھوگون کے لئے ایک شے بن جاتی ہے۔ مگر اُس میں ان تینوں میں ایک گُن مکھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے دو گُن اس لئے مکھ گُن کو لے کر اُس شے کو ساگی یا راجسی یا تاسی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ گو سکھ کا بھوگ ستوگن کا فعل ہے۔ مگر اس میں رجو اور تموگن بھی شامل ہیں۔ اس لئے وہ تینوں گُنوں سے یکت ہے۔ اور سکھ دکھ اور موہ کا روپ ہے۔ یہی رعماند شخص اسوجہ سے سب چیزوں کو دکھ روپ جانتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ ایسے سکھ کا انہو بھی قائم نہیں رہتا۔ کیونکہ گُن حرکت میں رہتے ہیں۔ اور چت چمن چمن کے بعد بدل جاتا ہے۔

اعتراض۔ جس شے کا سکھ انہو ہوتا ہے۔ اُس میں سکھ دکھ اور موہ تینوں ضد کا جو کہ اندھیرے اور روشنی کی طرح اکٹھے نہیں ہوتے ملاپ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے اُن کا ملاپ ہونا کس طرح مانا ہے۔

جواب۔ اُس میں ستوگن ظاہر ہوتا ہے۔ اور رجو اور تمو پوشیدہ اسوجہ سے وہ دونوں

ورودہی (مخالف) نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آگ اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ مگر کٹھنی
 میں پوشیدہ رہی ہوئی نہیں کرتی۔ مطالب یہ ہے۔ یہ گُن برابر ایک جیسے ہوئی ہوئی
 ورودہی ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے۔ جیسے ایک انتہہ کرن میں دہرم اور ادہرم۔
 گیان اور گیان۔ ویراگ اور راگ۔ امیری اور غریبی۔ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور اُن میں
 ایک ظاہر رہتا ہے۔ اور باقی کے پوشیدہ۔ اس طرح ورودہی گُن اکٹھے رہ سکتے ہیں
 اور دلیل سے بھی ظاہر ہے۔ کہ مکھیا آدمی کا مخالف مکھیا ہوتا ہے۔ نہ کہ کمزور۔
 غرض جب ستو گُن جو گُن برابر ہوئے ہیں۔ تب اُن میں ورودہ ہو جاتا
 ہے۔ اور جب کم و بیش ہوتے ہیں۔ تب نہیں ہوتا۔ یہاں تک سوتر میں پرنام تپا
 سنسکاں دکھ بیان کئے گئے۔ اور راگ دولیش اور موہ بھی کیونکہ ہر ایک کلش کی سِپت
 تنو چہن اور اودار چار چار اوستھا ہوتی ہیں۔ اور اس بات میں کہ کلش کیا ہوتا ہے
 پانچنی سوتر پران

سوتر۔ ۱۔ کلش پانچ میں۔ اودیا۔ استنا۔ راگ۔ دولیش۔ اور اے دولیش

۲۔ اودیا ان میں۔ باقی چاروں کلشوں کا کارن ہے۔ اور اُن

چاروں کی چار چار اوستھا ہیں۔ پر سِپت تنو و چہن۔ اور اودار۔

۳۔ اودیا چار قسم کی ہے۔ انت (فانی) میں نت کا گیان ناپاک

میں پاک کا گیان۔ دکھ میں سکھ کا گیان۔ انا میں آتما کا گیان

۴۔ چہن اور بدہی کی ایکتا استھا ہے۔

۵۔ اور سکھ کی خواہش راگ۔

۶۔ اور جس سے دکھ بوندہ دولیش۔

۷۔ اور صاحب علم (ودوان) کو سبھاوک ہٹ ہو جانا ابھی نویش۔

۸۔ یہ سوکھشتم کلش پیدا ہونے پہلے نیا گے جاسکتے ہیں۔

۹۔ اور پیدا ہوئے ہوئے دھیان لگا کر ناش ہوتے ہیں۔

۱۰۔ کلش ان سب کرموں کا کارن ہیں۔ درشت یعنی نظر آئیوالے اور

اورشت یعنی نہ نظر آئیوالے پیدا ئیش ہو کر سب کرم ظاہر ہو جاتے ہیں۔

۱۱۔ ذات اور عمر اور سبھوکل کارن کرم ہیں۔

سو ترون کا ارتھ

۱۔ اور دیا اس سے مراد ہے جس سے کسی شے کا بغیر وجود کے ہی گیان ہو جائے ایسے گیان کا

نام انٹا اور متھیا گیان ہے۔ اور اسی اور دیا کے کسی حصہ کا فعل سارا سنسار ہے زمین

اور چاند اور تارے سب ہمیشہ کہیں۔ اور دیوتا ست ہیں۔ اور امر ہیں۔ اور

ناپاک میں پاک گیان: — یہ کنیا (لڑکی) چاند کی طرح خوبصورت امرت

کے بنائے انگوں والی چاند کو پیار کر نکلی ہوئی مکمل نینی کماندار آنکھوں والی انسانوں

کی زندگی ہے۔ ان باتوں میں ایک بات بھی کنیا میں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جسم نہایت نپاک

اور نفرت کے لالوق ہے اس میں بیاس جی کا قول۔

قول۔ جہاں یہ جسم بنتا ہے۔ یعنی حمل وہ جگہ ناپاکٹ اور جو اسکی اصل ہے

یعنی نطفہ پدر اور خون مادر وہ بھی ناپاک ہے۔ اور پھر یہ کہ ناپاک

بڈیوں کے سہارے رہتا ہے۔ اور پھٹی ہوئی مشک کی طرح ہر وقت

جہتر رہتا ہے۔ اور نشان وغیرہ کر کے اسکو پاک کیا جاتا ہے۔ اور آخر کار

موت کا لقمہ ہے۔ اس پینڈٹ لوگوں کے نزدیک سدا ناپاک ہے۔

اسی طرح باقی باتوں میں یعنی پاپ کو پن سچنا اور دکھ کو سکھانا تاکہ اگلیاں جسم جو کہ انا تھا ہے۔ اس کے سبب یہ جاننا کہ میں برہمن ہوں یا کھتری ہوں وغیرہ وغیرہ یہ اودیاسب کلشیوں کا مول ہے۔ اور اسکو تم بھی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اسمنا کا ارتھ بدھی اور جیتن کے ایک ہونیکا یقیں ہونا اسمنا کہلاتا ہے۔

اور اس کا دوسرا نام موہ ہے۔

۳۔ راک کا ارتھ۔ یعنی سکھ کا سامان ہونیکے سکھ کی خواہش رکھنا راک کہلاتا ہے۔ اور ہا موہ بھی کہا جاتا ہے۔

۴۔ ولش کا ارتھ۔ دکھ دنیوالے کاموں کو کر کر یہ خواہش رکھنا کہ دکھ نہ ہو۔

اس الٹی خواہش کا نام ولش ہے۔ اور اسکا دوسرا نام تامسر ہے۔

۵۔ ابھی نولش کا ارتھ۔ مرنیکو وقت اس قسم کی خواہش کا ہونا کہ جسم سے جان کی مفارقت نہ ہو۔ جو عورت مرد اور بچہ سب کو ہوتی ہے۔ اس الٹی

خوف کا نام ابھی نولش ہے اور اس کا دوسرا نام اندہ تامسر ہے

ان اودیاسکے پانچوں ناموں میں ایک پوران کا حوالہ۔

شلوک۔ پراتما سے اودیا کا ظہور ہوا جس کی پانچ گانتھیں ہیں۔ تم

موہ ہا موہ تامسر اور اندہ تامسر ہے

ان پانچوں کلشیوں کی چار چار اوستھیا ہیں۔ پہلی اوستھا میں جب تک کلش ظاہر

نہیں ہوتا سو کھتم رہتا ہے۔ یہ اسکی پرست اوستھا ہے۔ اور دوسری میں جبکہ

ظاہر تو ہو مگر کام نہ کر سکے وہ تنو اوستھا ہے۔ اور تیسری میں۔ اسکے ظاہر ہونے

اور کام کرنے پر کسی وجہ سے رک جائے۔ وہ وچھن اوستھا ہے۔ اور چوتھے میں

اوسکے ظاہر ہوئے ہوئے اور کام کرتے ہوئے کو نہ روکنا اور دارا وستھا ہے۔ ان استھا
 وغیرہ چاروں کلیشنوں کا جن کی چار چار وستھا ہیں۔ کارن اور دیا ہے۔ اسٹھ اور دیا کے
 ناش سے ان کا ناش ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان پر کرتی میں لئے ہوتا ہے۔ تب
 تک کلیشنوں کی پرستیت اوستھا ہوتی ہے۔ اور جب وہ ظاہر ہوئے ہوئے کوشش سے
 دبائے جائیں۔ تب اتنا وستھا۔ اس وستھا میں کلیش سوکھشم ہو جاتے ہیں۔ یہی سب
 یوگیوں کا درجہ ہے۔ من روک کر نہ روکنا ہی کر کر سوکھشم کلیش بھی نہیں رہتے۔
 وچھن اور اودار دونوں سوکھشم کا فعل ہیں۔ اور استھول اوستھا ہیں۔ ان دونوں میں
 جو رک رک کر کچھ ہو جائے وہ وچھن۔ جیسا کہ بوقت کسی سے محبت کر نیکی غصہ ظاہر
 نہیں ہوتا۔ مگر دل میں موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ ہو جانا ہے۔ یہ وچھن ہے۔ اسی طرح
 دوسری مثال یعنی ایک آدمی اپنی ایک عورت سے محبت کرتے ہوئے دوسری سے
 نہیں بھی کرتا۔ مگر اس کے دل میں اسکی محبت دینی ہوئی رہتی ہے۔ یعنی ایک عورت سے
 محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری کی آئینہ ہونیوالی۔ یہ آئینہ ہونیوالی وچھن ہے۔
 اور جب کوئی شے حاصل ہوتی ہے۔ اور بیکہ قسم کی روک کے قائم رہتی ہے۔ وہ اسکی
 اودار اوستھا ہے۔ اس طرح وچھن اور اودار یہ دونوں استھول اوستھا ہیں۔ ان کلیشنوں
 کا من روک کر اور ایشور کا دیان لگا کر ناش ہو جاتا ہے۔ اور سوکھشم کلیشوں کا سادھی لگا
 کر۔ اس سے ثابت ہے۔ پر نام تاپ۔ اور سنکار دکھوں میں سب کلیش پرستیت تنوا وچھن
 اوستھا میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اور اودار اوستھا میں کبھی اور کسی کسی کو کلیش انکو
 بسبب دکھ کے کہا جاتا ہے۔ ان سے ہی دھرم اور اودھرم ہوتا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں
 ہوتے تب تک پیدائش عمر اور بھوگ ان کا پھل بھوگنا پڑتا ہے۔ اور جیسا دھرم

ادھم کیا ہوتا ہے۔ وہ جنم پا کر ظالم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کاشیون کا چکر مانند ہرٹکی
ٹنڈون کے رات دن کبھی اوپر کبھی نیچے گھومتا رہتا ہے۔ اس لئے سرکیشن کا
یہ قول کہ وشیوں کے بھگو پیدا ہونے اور ناش ہونے والے دگھ روپ ہیں بہت
ہی ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ارتھ بیان کئے گئے مطابق یوگ شاستر کے ہیں۔

ویدانت شاستر مطابق دوسرا ارتھ

انادی اگیان اودیا ہے۔ اور آہنکار اسمتا۔ اور راک دویش اور ابھی نولیش یہ تینوں
آہنکار کی برتیاں یہ سب اودیا سے ہوتے ہیں۔ اس لئے سب اسطرح ہیں۔ جیسے سی
میں سانپ یعنی مٹھیا۔ اور مٹھیا ہو کر بھی دگھ کا کارن۔ اور خواب کی طرح دیکھنے کے۔
اور پیدا ہونے اور ناش ہونے والے ہیں۔ نت جاننے والا آتم گیانی مخالف سے چھوٹا ہوا۔
ان وشیوں میں پریتی نہیں کرتا جیسا کہ مرگ نرشنا (سراپ) کا پانی جانکر پھر کوئی پانی لینے
نہیں جاتا۔ اسی طرح انسان کو یہ جانکر کہ دنیا کے سکھ برائے نام ہیں وشیوں سے اندر
روک لینی چاہئے۔

اوترن ۲۳۔ کام کرودہ اور راک وغیرہ وشوں کو جو موکش مارگ سے گرا نیوالے
اور مشکل سے ہٹائے جانے والے ہر ایک دگھ کا باعث ہیں۔ ٹھانیکے لئے مموکش کو
بہت کوشش کرنی چاہئے۔ اسپر ذیل کا شلوک۔

शक्रोतीहैव यः सोऽटं प्राक शशर विमोक्षः॥१॥

कामक्रोद्धवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः॥२॥

۲۳۔ شریر چھوٹنے سے پہلے جو انسان کام کرودہ کے ویک کو روک لیتا ہے۔ وہی
یکت اور وہی سکھی ہے۔

پیرکا - کام سے یہ مراد ہے۔ جو جو حسب دلخواہ چیزیں سننے دیکھنے اور خیال میں آتی ہیں۔ اور اُن کی خوبیاں یاد آتے ہی اُن میں الفت ہو جاتی ہے۔ اُس الفت کو اچھیا اُبھلا شاترشنا لو بھ اور کام کہتے ہیں۔ کام استری پرش کی نریکی کا نام بھی ہے۔ مگر یہاں اُسکا ذکر نہیں ہوا۔ اور کردہ سے یہ مراد ہے۔ جو جو دکھ دینے والی ناموافق چیزیں سننے دیکھنے اور خیال میں آتی ہیں اُن کی خرابیاں یاد آتے ہی دل جل اٹھتا ہے۔ اُس جلن کو دولیش اور کردہ کہتے ہیں۔ جب کام اور کردہ کا ویک آتا ہے۔ تب انسان کو لون اور ویدون کے برعکس عمل کرنیکی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اُس کا سارا میلان برعکس ہی ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے کام کردہ کے ویک کو ندی کے ویک کی طرح ویک کہتے ہیں۔ یعنی جیسے برسات میں ندی کے زور کا پرواہ اُس میں گرے ہوئے آدمی کو بغیر اُسکی خواہش کے گہن گہیر کے چکر میں ڈال کر کبھی نیچے اور کبھی اوپر کر دینا ہے اُسی طرح ندی روپی کام کردہ میں وشیوں کا اُبھیا س برسات کا موسم ہے۔ اور کام کردہ زیادہ زور پکڑ جاتا ہے۔ اور انسان کی بغیر خواہش ہی اُسکو سنسار دکھوں میں ڈال کر سنسار سمندر کے غوطہ لگاتا ہوا۔ جانرک میں ڈال دیتا ہے۔ یہی ویک پد کا مطلب ہے۔ اور ایسا ہی کام کردہ کے ویک کا کہ اُس میں انسان گیر جاتا ہے۔ اُجھ کے اس سوال پر کہ ”یہ پرش بلا اپنی اچھیا کے کس کا اُگایا ہوا پاپ میں لگ کر پاپ کرتا ہوا تنکا وزن کیا ہے۔ ایسے زور و ویک والے اور کئی سیوں سے ہونے والے کام کردہ کا جس کا یہ بھروسہ نہیں کہ کس وقت ہو جائے۔ اُسکو جو شخص جیسے جی اپنے ہی میں روک لیتا ہے۔ یعنی وشیوں کے کھنور میں گرنے سے پیشتر وشیوں کی خرابیاں نہ پھر اور ویرگ پیدا کر کے چیت روک لیتا ہے۔ وہی یوگی ہے۔ وہی سکھی ہے۔ اور وہی

انسان ہے۔ ورنہ وہ شکل سے انسان ہے اور درحقیقت حیوان۔ کیونکہ جیسے کہنا۔ سونا۔ ڈرنا اور متحین (زناہ) حیوان میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس میں۔ شریر چھوٹنے سے پہلے، اس پد کا دوسرا ارتھ۔

جس طرح مرنیکے بعد روتی روتی استریاں پرش کے بدن پر ہاتھ بھی لگا دیتی ہیں۔ اور اس سے کام پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھائی بندوں کے جلا نیک یوقت ان پر غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو جیتے جی کام کرودہ کا ویک سہارتا ہے۔ وہی یوگی ہے۔ وہی سکھی ہے اور وہی انسان ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کام کرودہ کو اٹھنے ہی نہ دے۔ اس میں ششٹ کا قول۔

شلوک

جس طرح پرانوں کی نکل جائیکے بعد دیہہ کو نہ سکھ ہوتا ہے۔ اور نہ دکھ۔ اسی طرح جس کو پرانوں کے ہوتے ایسا ہو جائے۔ وہ نکلتی ہی کے گھر میں ہے۔

شلوک کے دونوں ارتھوں میں سوائے اس کے کہ ایک میں کہا گیا ہے۔ کام کرودہ کے ویک کو سہارے۔ اور دوسرے میں یہ کہ کام کرودہ کو اٹھنے ہی نہ دے۔ اور کوئی اختلاف ہیں +

اوترن ۲۴۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ موکش کا ہونا۔ فقط اسی پر ہی ہوتا نہیں۔ کہ کام کرودہ کے ویک کو سہارے۔ اس پر اور بھی فرض ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

योगیت: सुखोऽतममस्तथा तज्योतिरेव यः

सयोगी ब्रह्म निर्वीणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

۲۴۔ جس شخص کو اندر ہی سکھ ہے۔ اور اندر ہی کر پڑا ہے۔ اور اندر ہی پرکاش ہے۔ وہ یوگی برہم ہوا ہوا برہم کو پہنچتا ہے۔

ٹیکہ۔ جس کو اندر ہی سکھ ہے۔ یعنی بغیر وشیوں کے اپنے روپ ہی کا سکھ ہے۔ اور آتما ہی میں رمن ہے۔ یعنی استری بیٹا وغیرہ باہر کے سکھوں میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اور وشیوں کے سکھ کا کوئی سامان نہیں رکھتا۔

سوال۔ بھگوان کو خواہ تیاگ ہی کیوں نہ دیا جائے۔ بھوگ کسی حالت میں نہیں چھوڑتے۔ مثلاً کوئل اور باجون کی آواز کا۔ سُن کر بھوگ ہو جاتا ہے۔ اور سر و خوشبو ہوا کا چھو کر۔ اور چاندنی راتوں میں مورون کا ناچ دیکھ کر۔ اور سر و گنگا جل کو پی کر اور کتیکی پھولوں کو سونگہ کر۔ اس لئے جنگل میں رہ کر بھی سنیا سی وشیوں کا تیاگ نہیں کر سکتا ؟

جواب۔ اسپر سری بھگوان نے ”انتر جیوتی ریو“ کہہ کر اسکا جواب دیا۔ یعنی اندر ہی جن کو گیان ہے۔ یعنی اندر ہی جن کو سکھ ہے۔ اور اندر ہی جن کا رمن ہے۔ اسی طرح اپنے اندر ہی جن کو گیان ہے۔ اُن پر باہر کے وشیوں کا کچھ اثر نہیں پڑتا کیونکہ جب تک سماجی رہتی ہے۔ تب تک ویسے ہی سنا چھونا وغیرہ کسی کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور جب سماجی کہلتی ہے۔ تب سب چیزیں متھیا نظر آتی ہیں اس لئے اُن چیزوں میں کسی کا سکھ اُسکو نہیں ہوتا۔ ایسا یوگی پرمانند روپ برہم کو جوت ہی حاصل ہے۔ اور ن ناش کر کے پونج جاتا ہے یعنی وہ پہلے ہی برہم روپ ہوتا ہے۔ اس میں شرقتی پران

شرقتی۔ برہم ہوا ہوا برہم کو پاتا ہے۔

سو تر

بیاس سو تر

کاس کر سن رشی کا قول ہے۔ پرماتما ہی جیو ہو رہا ہے۔
 او ترن ۲۵۔ گیان جس سے موکش ہوتی ہے۔ اُسکی سادھنوں کا وزن۔

लभते ब्रह्म निर्वीण मृषयः क्षीणकल्मषाः॥

छिन्नद्विधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥

۲۵۔ جو سب پاپ اور دوائی سے چھوٹے ہوئے من کو جیتے ہوئے سب جانداروں کی بھلائی میں رہتے ہیں۔ وہ رشی سکھ روپ برہم کو پہونچ جاتے ہیں۔
 ٹیکر کا۔ بلا خواہش کرم کر کر جن کے پاپ جاتے رہی ہیں۔ انتہہ کرن شدہ ہے۔ وچار شکستی بڑھ گئی ہے۔ شرون من کر کر جن کو کسی طرح کا شک نہیں رہا۔ من مذہبی اس سے یکسو ہے۔ غیریت جانتے نہیں۔ وہ کسی کو دکھ نہ دیتے ہوئے سکھ روپ برہم کو پہونچ جاتے ہیں۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ جب تت جاننے والا سب جانداروں کو اپنا روپ دیکھتا ہے۔
 تنب اسکو کسی شلوک اور مودہ نہیں ہوتا۔

شلوک میں "ایشا" پد صیغہ جمع کا ہے جس کا یہ مطلب ہے۔ جس کو گیان ہو۔ وہی موکش ہو جاتا ہے۔ گیان کا ہونا کسی خاص ذات پر موقوف نہیں۔

او ترن ۲۶۔

یہ بیان کر کر پیدا ہوئے ہوئے کام کرودہ کا ویک زور بہارے۔ اب یہ کہتے ہیں۔ انکو پیدا ہی ہونے نہ دے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

۲۶۔ جو جیتے کام کرودہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ آتما کو جان لیتے ہیں۔ چیت کو قابو رکھتے ہیں۔ وہ چاروں طرف سے سکھ روپ برہم میں قائم ہیں۔

او ترن ۲۷۔ ۲۸۔ اس ادھیائے کا ساریہ ہے۔ اول انتہہ کرن کی شبہی کے لئے بلا خواہش کرم کرے۔ پھر سناس۔ پھر شرون وغیرہ سادھن۔ اس سے گیان ہو کر موکش ہو جاتی ہے۔ دھیان یوگ گیان کا انتہنگ (اندر کا) سادھن ہے جو ذیل کے تین شلوکوں میں اختصار سے ورن ہے۔ اور چھٹے ادھیائے میں مفصل۔ ان تینوں میں دو میں یوگ کا ورن ہے۔ اور تیسرے میں یوگ کے پھل گیان کا۔

स्यर्शकृत्वा वहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवांतरेभूवोः

प्राणायामौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेंदियमनो बुद्धिर्मुनिर्मेक्षयरायणः ॥

विगतेच्छाभयक्रोधोयः सदा मुक्त रावसः ॥ २८ ॥

۲۷۔ ۲۸۔ باہر کے وشیوں کو باہر روک کر اور نظر بھوون کے بیچ رکھ کر اور اندر اور باہر آنے جانے والے پران اپان کو برابر کر کر جو اندریان من اور بدہی کو جیت لیتا ہے۔ اور موکش کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ جس کی خواہش ڈر غصہ جاتے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یکت ہے۔

ٹیکہ۔ سننا چھونا وغیرہ جس قدر باہر کے وشی ہیں۔ وہ سب گیان اندریوں

کے ذریعہ انتہہ کرن کی برقی سے مل کر اندر آ جاتے ہیں۔ اس لئے وہیراگ پیدا کر کے
اُنکی طرف برقی کو جانے نہ دے۔ اور اگر یہ وحشی اندر ہی ہوتے تو پھر یہ ہزاروں
اوپاؤں سے بھی باہر نہ نکلتے۔ کیونکہ سبھاؤ دور نہیں ہوا کرتا۔ پس یہ جانکر کہ وحشی
باہر ہیں۔ اور راگ سے اندر آتے ہیں۔ اور وہیراگ سے رک جاتے ہیں۔ سری
جھنگوان نے انکو باہر کے وحشی کہا ہے۔

اور اس سے کہ ”نظر جھنوں کے بیچ رکھی“ یہ مطلب ہے کہ اگر آنکھ بالکل بند کر لی
جائے تو نیند آ جاتی ہے۔ اور کھول دی جائے تو پران و پرچہ و کلپ سمرتی اور
وکشیپ برتیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آدھی بند کرنے سے نظر جھنوں کے بیچ رہتی
ہے۔ باہر نہیں جاتی۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے۔ اندر اور باہر آنے جانے والے
پران اپان کو کنہیک کر کر برابر کر دیا جائے۔ یعنی روک دیا جائے۔ ان طریقوں
سے جو بن بدی اور اندریاں کو قابو کر لیتا ہے۔ اور سب وشیوں کو چھوڑ چکا ہو۔
اور من کرتا ہے۔ اور خواہش پُور غصہ جاتے رہے ہیں۔ وہ سدا موکش روپ ہے
اُس کو موکش کے لئے کچھ کرنا نہیں رہتا۔ جیتے ہی موکش روپ ہے۔

اوترن ۲۹

ایسا پوگی کیا جانکر موکش ہوتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

भो क्लारं यज्ञ तपसां सर्वलोक मोहधरम् ॥

मुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥ ۲ۮ ॥

۲۹۔ جو مجھ کو یگ اور تپ کا بھوگتا اور لوکوں (عالموں) کا ایشور اور سب پرانیوں

کا پیارا جانتا ہے۔ وہ موکش پالیتا ہے۔

ٹیکا - جو مجھ کو سب یگون اور تپون کے کر نیوالا اور بھو گنے والا اور ہرن گر بہم وغیرہ کو لون
(عالمون اکا پر یک (طاقت دنیوالا) سب جانداروں کا اوپکار کر نیوالا۔ انتر یامی پرکاشک
پری پورن - سچا نند ایک رس تارائین روپ جانتا ہے۔ وہ سنسار سے موکش ہو جاتا ہے
سوال - ارجن نے کہا اگر آپ کے درشن سے موکش ہو جاتی ہے۔ تو پھر سیری کیون نہیں
ہوتی؟ -

جواب - اسپر سری ہاراج نے کہا موکش مجھ کو گیک اور تپ کا بھو گنے والا جانکر ہوتی
ہے۔

مدھو سودن سوامی کا شلوک

اس ادھیائے میں سری بھگوان نے اُس گیان کا وپیش کیا ہے۔ جو
سب کو موکش دنیوالا اور کئی سادھنوں سے ہونے والا ہے۔ سزا
ات سری مدھو سودن سر سوئی کرت سری بھگوت گیتا گورہ ارتھ دیپکا کا سنیاں یوگ
نام پانچوان ادھیائے سہایت ہوا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-

यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे

कर्म संन्यास योगो नाम

पंचमोऽध्यायः

॥ ५ ॥

+

;

چھٹا ادھیائے

مدھوسودن سوامی کا شلوک نر

پانچویں ادھیائے کے آخر میں تین شلوکوں میں مختصر لوگ کا درس ہوا۔
اب اس کی زیادہ تشریح کرنے کے لئے چھٹے ادھیائے کا ارنجھ

اوتترن (۱)

اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے کہ یوگ بغیر کرموں کے نیاگ کے نہیں ہوتا۔ اور کرموں کے نیاگ سے کرم ادا نہ سمجھے جائیں ذیل کے دو شلوکوں میں اول کرموں کی بڑائی کا درس

श्री भगवानुवाच ॥ अनाश्रितः कर्मफलं
कार्यं कर्म करोति यः ॥ सः संन्यासी च यो-

गी च न निरतिनर्त्त वाक्रियः ॥ १ ॥

۱۔ پھل کی خواہش چھوڑ کر جو کرنے لائق کرم کرتا ہے۔ وہی سنیاسی ہے۔ اور وہی

یوگی ہے۔ نہ یہ کہ جو اگنی دیکھے وہ سنیاسی نہیں اور جو کرم کرے وہ یوگی نہیں۔

ٹیکہ۔ اگنی ہو تو وغیرہ جن کرموں کا کرنا شاستر میں کہا گیا ہے۔ جو ان کو بلا پھل کی خواہش کرتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہی سنیاسی اور یوگی ہے یہ کرم کرنے والے کی بڑائی ہے۔

کیونکہ سنیاں تیگ کا نام ہے۔ اور یوگ چت کے وکشیپ (چنچل) نہ رہنے کا۔ کرم کا پہل
 چھوڑ دینے سے اُسکو سنیاں کہا جاتا ہے۔ اور پھل کی خواہش جس سے وکشیپ ہوتا ہے
 نہ رکھنے سے یوگی۔ مگر یہ بات کرم کرنیوالے میں تعریف کے طور پر (گوئی برتی سے) کہی گئی
 ہے۔ جیسا کہ آدمی کو شیعہ اور اس سے مطلب یہ ہے کہ نسبت کا منا والی کے ہلا کا منا والا اعلیٰ
 ہے اور یہ کہ آگ سے کئے جانے والے گی و غیرہ کرموں کا خواہ وہ تیگی نہیں بھی تو بھی
 سنیاں ہے۔ اور کو ان باولی و غیرہ سمترتوں سے کہے ہوئے کرموں کا خواہ وہ تیگی نہیں
 بھی تو بھی وہ یوگی ہے۔ یہ اس طرح ہے۔ جیسے حیوانات میں گائے اور گھوڑا کی یہ تعریف
 کی جاتی ہے کہ سوائے اُن کے کوئی حیوان ہی نہیں۔ غرض یہ کرم کرنے والی کی تعریف
 کی گئی ہے۔ کہ سوائے اُس کے اور کوئی سنیاں اور یوگی نہیں۔

اوتھرن ۲۔ کرم کرنے والا نہ تو سنیاں ہی ہے۔ اور نہ یوگی ہی۔ مگر جس گن کو لے
 کر اُس کو سنیاں اور یوگی کہا جاتا ہے۔ اُس کا ذیل کے شلوک میں وزن۔

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पांडव ॥

न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगिभर्वा त कश्चन ॥ ۲ ॥

۲۔ اے پانڈو کے بیٹے جسکو سنیاں کہتے ہیں۔ اُسی کو یوگ کہتے ہیں۔ کیونکہ بغیر چھوڑے
 شکپ کے کبھی کوئی یوگی نہیں ہوتا۔

ٹیکا۔ اُن شرتیوں کا پران جن میں کرموں کے پھل تیا گنے کا نام سنیاں کہا ہے۔
 شرتی (۱) سنیاں سب سے بڑا کرم ہے

(۲) برہمن لوگ نہ بیٹا کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور نہ دھن کی اور نہ

اچھے لوک کی۔ ان سب کو چھوڑ کر بھکشا پر گدراں کرتے ہیں۔

اس طرح کی کئی شرتیان ہیں جن میں سنیاں کا وزن ہے۔ اور یوگ اُس کو جس کا کم کرنا
 آہنکار اور پھل کی خواہش چھوڑ کر شاستر بہت ہوتا ہے۔ اور اس سے کہ ایسے رجن ایسے
 یوگ کو سنیاں جان، یہ مطلب ہے۔ بلا کا منا کیا ہو اکرم بڑیوگ ہے۔ اور نہ سنیاں -
 مگر اُن جیسا ہے۔ جیسا کہ وزیر راج نہیں ہوتا۔ مگر اُسکو راج جیسا کہا جاتا ہے۔ غرض جیسے
 کسی شخص کا نام اور ہوتا ہے اور لیا اور جاتا ہے۔ اُس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص
 بھی اُس شخص جیسا ہے۔ اور اس سے کہ بغیر سنکپ چھوڑ کے کوئی یوگی نہیں ہوتا۔
 یہ مراد ہے پھل کے چھوڑ دینے سے سنیاں۔ اور اُسکی خواہش چھوڑ دینے سے یوگی ہو
 جاتا ہے۔ اس میں یوگ سوتر پران۔

سوتر - (۱) چت برتیاں روکنے کا نام یوگ ہے

(۲) چت کی پانچ برتیاں ہیں۔ پران -

”پرچم وکلپ نندرا سمرتی“۔ ۱۔ برتیوں کی شرح ویدانت شاستر میں
 چھ پران مانے گئے ہیں۔ پرتیکش انسان۔ اپہان۔ شبہ۔ ارتھاپتی اور اجھاؤ
 اور یوگ میں فقط تین پرتیکش انسان اور شبہ۔ انہیں پرانوں کے کم اور زیادہ
 ماننے ہی کے سبب متون میں اختلاف ہوا ہوا ہے۔

۲۔ پرچم۔ متھیالیاں کو کہتے ہیں جو پانچ طرح کا ہے۔ اودیا۔ استما
 لاگ۔ دولیش۔ ابھی نولیش۔ انکو کلش بھی کہا جاتا ہے۔

۳۔ وکلپ۔ اس کی شرح میں یوگ سوتر۔

سوتر۔ اُس شے کے گیان کو جس کی کوئی شکل نہ ہو۔ فقط نام ہی سے

گیان ہو۔ وکلپ گیان کہتے ہیں۔ سز سز -

سوٹر کا یہ مطلب ہے۔ نہ ہوئی شے کے گیان کو جس کا گیان نہ سچا ہو اور نہ جھوٹا اُسکو وکلیپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ساہا کے پینگ۔

۴۔ تندر۱۰ اس کی شرح میں یوگ

سوٹر۔ تندر برتی سے ابھاؤ پرتے ہوتا ہے۔

سوٹر کا ارتھ۔ سوائے تندر برتی کے باقی چاروں برتیوں کا نام اسی برتی سے ابھاؤ (لئے) ہوتا ہے۔ اسی کا نام نیند ہے۔ نہ یہ کہ نیند گیان کا ابھاؤ (لئے) ہے۔

۵۔ سمرتی۔ اس میں یوگ

سوٹر۔ جو شے کسی پران سے جانی جاتی ہے۔ اُسکا سنسکاروں کے ذریعہ بُہی میں آنا سمرتی کہلاتا ہے۔

سمرتی برتی سب برتیوں کا فعل ہے۔ اور اسی سبب سے اُسکو سب کے بعد کہا گیا ہے۔ شرم (لجبا) وغیرہ اور بھی کئی طرح کی برتیاں ہیں۔ مگر وہ سب ان پانچوں کے بیچ ہی آجاتی ہیں۔ ان تمام چیت برتیاں کارو کنا یوگ اور سما دی کہا جاتا ہے۔ کسی پھل کی خواہش (منکلیپ) کو جو ایک طرح کا راگ (موہ) اور ہیرہ (اٹھا) ہے۔ روکنا تعریف کے طور پر سنیاں اور یوگ کہا گیا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی ورودہ نہیں آتا۔ *

اوتران ۳۴۔ کرموں کی تعریف سن کر راجن نے پوچھا مہاراج کیا تا عمر انسان کرم ہی کر لے یا کچھ اور بھی۔ اس پر ذیل کا شلوک

आहृद्वीर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ॥

योगाहृदस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

(۳) جو مہنی یوگ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے لئے کرم کارن (وسیلم) ہیں۔ اور جب

یوگ حاصل ہو جائے تب اُس کے لئے تیاگ۔ گیان کا کارن (وسیلا) ہے۔

ٹیکہ ۱۔ یوگ مراد انتہ کرن کی شدھی روپ ویراگ سے ہے۔ جو شخص ایسا یوگ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اُسکو چاہیئے پھل کی خواہش چھوڑ کر تاستر و ہت کرم کرے۔ اور جب اُس سے انتہ کرن شدہ ہو جائے بھیر سنیاں کرے۔ یعنی کرموں کا تیاگ ہی گیان کا اصلی سادھن ہے +

اوتھرن ۴۔ یہ کس طرح جان لیا جائے کہ اب ایسا یوگ حاصل ہے۔ اُس پر ذیل کا شلوک۔

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जेते ॥ ४ ॥

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

۴۔ یوگ کے درجہ پر قائم ہوا ہوا اُس وقت کہا جاتا ہے۔ جب اندریوں کے وشیوں اور کرموں میں نہیں لگتا۔ اور سب سنکلیپوں کو چھوڑ دیتا ہے۔

ٹیکہ ۲۔ جب دل کو سننا وغیرہ سب وشے اور مقررہ (نتیہ اور نتیجہ) کرم اور لوگوں کے کرم اور منع کئے ہوئے سب طرح کے کرم چھوڑے (متفقیا) معلوم ہوتے ہیں۔ اور چیت اُن سب سے ترک جاتا ہے۔ اور یہ پایا جاتا ہے۔ کہ اتنا نہ کچھ کرتا ہے۔ اور نہ بھوگتا ہے۔ تب چیت یوگ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے سب سنکلیپوں کو کہیں ان چیزوں کو بھوگوان اور اُن کے لئے کرم کروں چھوڑ کر بھنوں سے چھوٹ کر سادھی روپ (سادی میں) لگا ہوا کہلاتا ہے۔

اوتھرن ۵۔ اس طرح کا یوگ میں لگا ہوا خود ہی خود کو سنسار سمندر سے پار کھینچتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नःत्मानमवसादयेत्॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

۵۔ آتما سے آتما کا اور ہار کرے۔ اور آتما کو دکھ نہ دے۔ آتما ہی آتما کا دشمن ہے۔ اور آتما ہی آتما کا دوست۔

ٹیکہ۔ شلوک میں آتما کا دودھ پڑا ہوا ہے۔ ایک آتما سے بیک کر نیوالے من کی مراد ہے اور دوسرے جیو آتما کی۔ اسکا یہ مطلب ہے۔ من کے بیک سے سنسار سمند میں ڈوبے ہوئے۔ جیو آتما کو باہر نکالے۔ یعنی نہ من کو وشیوں کی طرف جانے دے۔ اور وشیوں کے تعلق سے آتما کو سنسار سمند میں ڈوبائے۔ اس لئے وشیوں سے ہٹا ہوا۔ آتما (من) ہی آتما کا دوست ہے۔ اور وشیوں میں لگا ہوا آتما (من) ہی آتما کا دشمن کیونکہ یہ اسکو وشیوں کی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ کوش کلکیرا خود ہی اپنا گھر بنا کر اس میں خود ہی مر جاتا ہے۔

اوترن ۶۔ کیسا آتما آتما کا پیارا ہے۔ اور کیسا آتما آتما کا دشمن۔ اسپر ذیل کا شلوک

बधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

۶۔ جن نے آتما سے آتما کو جیت لیا اس آتما کا آتما پیارا ہے۔ اور جس نے آتما

کو نہیں جیتا وہ آتما ہی آتما کا دشمن ہے۔

ٹیکہ۔ اول آتما سے سو کہشم اور استہول جسم کی مراد ہے۔ اور دوسرے سے بیک کر من کی اور تیسرے سے اپنی ذات کی۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ جو من کے بیک سے سو کہشم اور استہول دونوں جسموں کو اپنے قابو رکھتا ہے۔ اسکا آتما اپنا پیارا آپ ہے۔ کیونکہ

وہ باہر کا میلان روک کر اپنی میں محبت رکھتا ہے۔ اور جس نے آتما کو نہیں جیتا وہ خود ہی اپنا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ باہر کے وشیوں میں لگ کر اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیتا ہے +

اوترن ۷۔ جیتا ہوا آتما اپنا پیارا ہی اسکا ذیل میں مفصل ورنن۔

जिनात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥

शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ८ ॥

۷۔ جس نے آتما کو جیت لیا وہ پرما آتما کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور سردی گرمی سکھ دکھ عزت بے عزتی میں پرما آتما میں قائم رہتا ہے۔

ٹیکہ ۱۔ (سجھاؤ ارتھ) اسکا یہ مطلب ہے۔ جس کا چت عزت ابلے عزتی میں بے قرار نہیں ہوتا۔ اور اندریان جیتی ہوئی ہیں۔ وہ ہمیشہ سما دی میں رہتا ہے۔ اور جس نے نہیں جیا وہ نہیں ہوتا۔

शुचविज्ञान तूमात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ॥

युक्त इत्युच्यते योगी समलो छात्मकाचनः ॥ ८ ॥

۸۔ جس کا آتما گیان و گیان سے تہرپت رہتا ہے۔ اور کوٹھستہ ہے۔ یعنی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور جو اندریان جیت ہے۔ اور جس کو مٹی پتھر سونا برابر ہیں۔ اس یوگی کو یکث کہتے ہیں۔

ٹیکہ ۱۔ گیان پر وکھش گیان سے مراد ہے۔ یعنی جو ظاہر نہ ہو۔ فقط شاسترو کہت گیان ہو۔ اور وگیان اپر وکھش گیان سے یعنی اپنے انجھو میں آئے ہوئے گیان کے جس کا علم بلا غلط فہمی اور شک کے ہو۔ اُن گیان و گیان دونوں سے جس کا آتما بہرہ رہتا ہو۔

وہ یوگی ہے۔ اور گوشت پختہ ہے یعنی وشنیوں کے ملنے پر بھی وکاروں میں نہیں پڑتا۔ اور اندریان وشنیوں سے روکی ہوئی ہیں۔ اور لینے اور چھوڑنے (گرہن تیگ) کی سمجھ سے اوپر ہو کر مٹی اور سونا کو برابر جانتا ہے۔ ایسا یوگی کیت کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ یوگ میں قائم رہتا ہے۔

اوترن ۹۔ اب یہ کہتے ہیں۔ جو خیر خواہ اور دوست اور دشمن کو ایک سا جانتا ہے وہ اُس سے بھی بڑا ہوا ہے۔

सह मित्रवृद्धा हीनमध्यस्थदेश्यबन्धुषु ॥ १॥

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ २॥

۹۔ جو سوہرہ اور دوست اور دشمن اور بے تعلق اور ماہریت اور دولیش کرنے والے اور رشتہ دار اور نیک اور بد کو ایک سا سمجھتا ہے۔ وہ اُس سے بھی سرشتہ ہے۔

ٹیکہ۔ سوہرہ۔ جو بغیر اوپکار کے بدلہ کے اوپکار کرے۔

۲۔ دوست۔ جو مودہ رکھ کر محبت کرے۔

۳۔ دشمن۔ جو بنا ہی بگاڑ کے بگاڑ کرے۔

۴۔ بے تعلق۔ (اوداسین)۔ جو لڑنے والوں میں کسی طرف دھیان نہ کرے۔

۵۔ ماہریت۔ جو لڑنیوالوں دونوں کی خیر خواہی کرے۔

۶۔ دولیش کرنیوالا۔ جو بگاڑ کرنے والے کا بدلہ نکالے۔

۷۔ رشتہ دار۔ جو رشتہ سمجھ کر اوپکار کرے۔

۸۔ نیک (ساوہ)۔ جو شامستروہت کرم کرے۔

۹۔ بد۔ (رپاپی) جو شامستر سے منع کئے ہوئے کرم کرے۔

ایک اور ان کے سوائے سب چیزوں کو جو ایک سا جانتا ہے۔ وہ سب سے منشیہ
ہے۔ کیونکہ اسکو نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے۔ اور نہ دشمنی۔

اوتسرن ۱۰۔ اس طرح یوگ میں قائم کاکھشن اور پھل بیان کر کر اب تیوین
شکو تک اس یوگ کا وزن کرتے ہیں جس میں وہ قائم رہتا ہے۔

योगی یو جی ت س ت ت م ا ت م ا ن ر ہ ن ت ت ت ت ت ت

एकाकी यतचित्तान्ता निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

۱۰۔ یوگی سدا ہی یوگ میں من کو لگائے۔ اور تنہا (کیلا، بٹیکر بیت کو جیتے۔ اور
نہ کچھ چھوڑے۔ اور نہ کچھ جمع کرے۔

یوگ کا۔ یوگ میں قائم رہنے والے کے لئے یہ واجب ہے۔ کہ سدا ہی اپنا چیت
یوگ میں لگائے رکھے۔ یعنی کشت موٹر اور کشت برتیاں چھوڑ کر ان بتیوں سے
چیت کو لگائے۔ جو ایک گرا اور نروہ ہیں۔ اور اس مطلب کے لئے کسی محفوظ جگہ جا کر
بیٹھے۔ جیسا کہ کسی پہاڑ کی گوفہ۔ اور کیلا کہہ کر اس سے مراد ہے جس کو رشتہ داران کو چھوڑ
چیت جیت کر مضبوط ویراگ ہو کر کچھ خواہش نہیں رہی۔ اور یہ کہ شاستر کی ہدایت سے
زیادہ کچھ نہ لے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اس لئے کہ جس کا لینا شاستر کے رو سے
منع نہ بھی ہو۔ مگر یوگ کے بگاڑنے والا ہونے لے۔

اوتسرن ۱۱۔ ذیل کے دو شکوکوں میں اس لگانے کے طریقہ کا بیان۔

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैवाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

۱۱۔ کسی پاک جگہ جو نہ بہت اونچی ہو اور نہ بہت نیچی بیٹھ کر اپنا اسن جما کر اس

پر اول کُشا بچھاوے۔ پھر مرگان پھر کپڑا۔

ٹیکہ۔ پاک جگہ کہکر یہ مطلب ہے۔ خواہ کوئی گنگا وغیرہ سجھاوک پاک جگہ ہو۔
خواہ خود پاک کر لی جائے۔ مگر یہ جان لینا چاہیئے کہ آیا وہ جگہ ایسی ہے۔ کہ جہان نہ
لوگوں کا ہجوم ہے اور نہ شیر وغیرہ جانوروں کا ڈر۔ بعد ازاں اُس پر ایسا اُس بچھاوے جو
نہ بہت اونچا ہواور نہ بہت نیچا۔ فقط کُشا اور شیر یا گہاڑ وغیرہ کا چمڑا اور نرم
کپڑا ڈال لینا چاہیئے۔ اُس لگانے میں پاتنجلی سوتر پرپان۔

سوتر۔ جہان بلا حرکت آرام سے بیٹھا جاسکے۔ اُسکو اپنا اُس کہتے ہیں۔
سوتر میں اپنا اُس کہکر یہ مراد ہے۔ اپنے اُس کو خود طیار کرے۔ دوسرے کے
اُس کا خیال نہ رکھے کیونکہ اُس میں یہ تسلی نہیں ہوتی کہ وہ کیسا بنا ہے اور اسوجہ
سے یوگ میں چیت قائم نہ ہو۔
اوتران ۱۲۔ ایسا اُس بناکر پھر کیا کرے اُس پر ذیل کا شلوک۔

नैव कागं मनः कृत्वा यतचित्तं दियक्रियः ॥

उपविश्यासने युं ज्वाद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

۱۲۔ اُس اُس پر بیٹھکر من کو یکسو کر اور چیت اور اندریان روک کر آتما کی شد ہی کو
لئے یوگ میں لگ جائے۔

ٹیکہ۔ اُس پر بیٹھکر یوگ کرے نہ یہ کہ لیٹ کر یا کھڑا ہو کر۔ اس میں پاتنجلی سوتر
پرپان۔

سوتر

یوگ بیٹھ کر کرنا چاہیئے کیونکہ وہ بیٹھکر ہی ہوتا ہے۔ نہ۔
اور چیت اور اندریان کو روکے اور آتما رمن کی شد ہی کے لئے یوگ میں لگ جائے

یعنی من کو سب طرح کے خیالوں (اکوشیوں) سے خالی کر کے سوکھشتم (لطیف) کر دے تاکہ اس میں برہم گیان حاصل کرنے کی قابلیت ہو۔ اور یہ کہ سوکھشتم من سے برہم گیان ہوتا ہے۔ اس میں شرتی پران۔

شرتی۔ سوکھشتم دستو کے جاننے والے برہم دیتا

سوکھشتم بدھی سے آتما کو دیکھتے ہیں۔

برہم یعنی من کو سوکھشتم کہہ کر یہ مراد ہے۔ من کی کھپت موہڑ اور وکھپت تینوں اجسی تہاسی بھومکاؤں کو چھوڑ کر ایک گھر بھومکا کو جو کہ ساکھی ہے۔ پڑھائیکے لئے سم پرگیان سادھی کرے۔ سم پرگیات من کی ان برنیوں کو کہا جاتا ہے۔ جو پرواہ کی طرح برہما کار ہو جائیں۔ اسکو ندوہیاس بھی کہتے ہیں۔ اس سم پرگیات سادھی میں کسی

شلوک

شلوک کا پران

جب من کی برہما کار برنیوں کا پرواہ بندہ کر اپنی، مستی کا علم نہیں رہتا۔ یعنی میں ہوں تب اسکو سم پرگیات سادھی کہتے ہیں۔ یہ سادھی بہت اچھی اس کرنے سے ہوتی ہے۔

اسی پر کہ دھیان کا اچھی اس کر کر یوگ ہوتا ہے۔ سر می کرشن نے پیچھے دسویں شلوک میں کہا ہے۔ اور اسی پر اس شلوک میں یعنی یہ کہ من کی شدھی کے لئے یوگ کرے۔ اور ایسا ہی یہ کہ یکیت ہو کر نیرے پرائیں ہو جائے۔ اچھی اس کرانے کے لئے بہت جگہ کہا ہے ۴

اوتھرن ۱۴۔ باہر کے آسن کا جس پر بیٹھ کر یوگ کرنا چاہئے بیان کر کر اب یہ کہتے ہیں۔ اس پر بیٹھ کر کس طرح جسم کو رکھے۔

समं कायशिशो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं ॥

संप्रेक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवतीकयन् ॥ १३ ॥

۱۳۔ کیا (بدن) اور گردن اور سر کو سیدھا رکھ کر بلا حرکت قیام کے ساتھ نظر ناک کی سید میں لگائے ہوئے کسی طرف تاک کر نہ دیکھے۔

ٹیکہ۔ کیا (بدن) اکسر سے اوپر اور گردن کے نیچے حصہ سے مراد ہے۔ اور سر اور گردن ظاہر ہی ہے۔ مطلب یہ ہے۔ گدا (جائے حاجت) سے اوپر سر تک بدن کو سیدھا رکھے۔ اور حرکت نہ کرے۔ یعنی کسی تھ (مخلص) میں چت لگا کر بدن کو ہلنے نہ دے کیونکہ بدن کی حرکت سے اس میں خلل آجاتا ہے۔ اس لئے بڑا محتاط ہو کر رہے۔ اور اس سے کہ نظر ناک کی سیدھ میں رکھے۔ یہ مراد ہے۔ نہ نظر بند ہی رکھے کیونکہ نیند آجاتی ہے۔ اور نہ کھلا ہی رکھے کیونکہ اس سے وشو کو دیکھ کر چت بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور پل پل کے بعد بھی کھول کر نہ دیکھے کیونکہ اس سے یوگ کا ہونا محال ہو جاتا ہے۔

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ॥

मनःसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् स तप्यरः ॥ १४ ॥

۱۴۔ آتما شانت کر کر سب سے بے خوف ہو کر برہم چاریوں کا برت دہا کر مجھ میں چت لگا کر کیت ہوا ہوا میرے پرانین ہو جائے۔

ٹیکہ۔ شانت آتما اسکو کہتے ہیں۔ جس کے دل میں اگیان نہ رہنے کی وجہ سے راگ دولیش ہٹ جاتے ہیں اور سب سے بے خوف اسکو جو کر مون کو چھوڑ کر انکا چھوڑنا اچھا یا برا خیال نہیں کرتا۔ اور برہم چاریوں کا برت دہا کر اسکو جو گورو کی خدمت کرے برہم

چریہ قائم رکھے اور بھکشا مانگ کر کہائے۔ اور مجھ میں من لگا کر اسکو جو وشیوں سے
من ہٹا کر خواہ مجھ ایشور سب کی آتما کے نرگن روپ میں من لگائے۔ خواہ سگن روپ
میں من جیت کر اسکو جو من کی برتیاں دیشون کی طرف جانے نہ دے۔
سوال جب تک دل میں استری بیٹا وغیرہ پیاری چیزیں قائم ہیں۔ تب تک اُن سے
دل کیونکر رگ سکتا ہے؟

جواب۔ اس پرست پرا کہہ کر کہا مجھ پرانند کو سب سے پیارا جانکر اس میں شرتی پران
شرتی۔ یہ آتما دہن اور بیٹا اور سب چیزوں سے پیارا ہے۔ اور سب
کے اندر ہے۔

اس طرح وشیاکار برتیاں روک کر چیت کو ایشور پران میں کرے اور یکیت (سم پرگیاں)
کہہ کر اُس سے جو طاقت سمیر سادھی میں لگا رہے۔ نہ یہ کہ کبھی اُس میں لگی اور کبھی اُس
مے اٹھے۔ مت چتا اور مت پرا ان دو پدون پر بھاش کارون کا ارتھ۔
انسان باوجود دل میں استری سے محبت اور راگ رکھنے کے راجہ کو اپنا حاکم (بڑا) اور دیوتا
اپنا اوپاشیہ جانتا ہے۔ مگر جو یکیت یوگی ہو اسکو چاہیے مجھ میں ہی من لگائے۔ مجھ کو
ہی بڑا سمجھے اور میری ہی اوپاشا کرے۔

مدھو سودن سوامی کا شلوک

ٹیکامیں نے بھی کی اور بھاشیہ کارون نے بھی۔ مگر میری ٹیکابھاشیہ
کارون کے برابر نہیں ہے۔ تاہم جیسے سواد زن کرتے ہوئے رتیاں
اُس کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اُس طرح برابر بھی ہے۔

اوترن ۱۵۔ اس قدر کوشش سے لگائے ہوئے سم پرگیات سادھی کا پھل
 کیا۔ اس پر ذیل کا شلوک

युञ्जन्नेवं सदाः॥मानंयोगीनियतमानसः॥

शांतिनिर्वाणपरमामनसंस्थामधिगच्छति॥२५॥

۱۵۔ جو یوگی من جیت کر سدا یوگ کرتا ہے۔ وہ اُس شانتی کو پالیتا ہے۔ جو نروان
 روپ ہے۔ اور میرا ہی روپ ہے۔

ٹیرکا۔ تہنا جگہ بیٹھ کر بیک ویراگ کا ابھیاں کر کر من جیت کر خوب طرح یوگ میں
 لگا ہوا پر شانت و اہتا کہلانیوالا گیان سے اودیا اور اُس کے فعل کا ناش کرنے ہی
 اُس موکش کو پہنچ جاتا ہے۔ جو میرا ہی روپ ہے نہ کہ اُن سدھیوں کو جو اس دنیا کی
 ہیں اور آنا تم سادھی کا پھل ہیں اس میں پاتجنی سوٹر۔

سوٹر۔ جس سادھی سے موکش حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں وترک
 وغیرہ چارون سادھیان بارج رہتے ہیں۔

ان چارون سادھیوں کا جن کا آگے ورنن ہوگا۔ نتیجہ بیان کر کر پاتجنی بھگوان کا

سوٹر

دوسرا سوٹر۔

جس سادھی سے موکش ہوتی ہے۔ اُس میں یہ چارون سادھیان

بارج ہیں۔ کیونکہ اُن میں آند اور آہنکار وغیرہ ہو کر سادھی ڈھیلی

ہو جاتی ہے۔ اور اُن کا نتیجہ بھی اسی دنیا کا ہے۔

سوٹر۔ سادھی میں دیوتاؤں کے ہرج کے لئے آنے پر نہ اُن سے تعلق

پیدا کرے۔ اور نہ اس آہنکار کو ہونے دے کہ میری سادھی دیوتاؤں

سے بھی نہ بگڑی۔

اس سوتر کی تائید میں وثشت میں ایک مثال آتی ہے۔ جو ذیل میں ہے۔
مثال۔ ایک دفعہ اوداک نے سادھی لگاے ہوئے دیوتاؤں کو دیکھا اور یہ جانا کہ
 ان کا آنا باعث ہرج ہے۔ اس لئے اُس نے اُن کے آنے کی نہ کچھ پرواہ کی
 اور نہ اس بات کا غور ہی کیا اور اس خیال سے کہ مبادا سادھی نہ بگڑے
 نہ روک لپ سادھی کر لی۔

اس کا مطلب یہ ہے۔ موکش چاہنے والا وترک وغیرہ چاروں سادھیاں کو چھوڑ دے
 وترک وغیرہ سادھیوں پر پاتنجلی سوتر پران۔

سوتر۔ وترک و چار آنداستا کا آپس میں میل رہتا ہے۔ اس لئے یہ

سم پرگیات سادھی ہیں۔

جس شے کے گیان میں شک ہوتا ہے۔ نہ مواظ اور نہ موہنا اس کا نام سم پرگیات
 سادھی ہے۔ اور بھانا بھی سب وشیوں کو چھوڑ کر یا ہر کسی شے میں چیت کا ہڑانا۔
 بھانا کہلاتا ہے۔ جوشے جاتی جاتی ہے۔ اُس کی تین قسمیں ہیں۔ گراہیہ یعنی جانی جانینولی
 شے۔ گرہن یعنی جاننا اور گرہتیہ یعنی جانیوالا گراہیہ چیز دو طرح کی ہوتی ہے ایک لطیف
 (سوکشم) دوسرے کشیف (استھول) اس میں پاتنجلی سوتر پران۔

سوتر۔ برتیوں کا ناش ہو کر جس کا چیت مٹی کی طرح شدہ رہتا ہے۔ وہ گرتیتا

گرہن اور گراہیہ میں ایک گرہ کر اُن کا روپ ہو جاتا ہے۔ یہ اُس کی

شدہ روپ سادھی ہے یعنی سم پرگیات سادھی۔

سوتر کا ارتھ۔ برتیوں کا ناش راجسی تامسی برتیوں کے ناش سے مراد ہے۔ گیتا

گرہن۔ گراہیہ میں گرتا آتا ہے اور گرہن اندریان اور گراہیہ اندریوں کاوشے۔ ان میں چت لگ کر چیت اس طرح ان کا روپ ہو جاتا ہے۔ جیسے صاف سفیہ منی کے پاس جوتے رکھی جا۔ اے منی وہی روپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اجسیتی تاسی بریوں کا ناش ہو کر شدہ ہوا ہوا چیت جس شے کا خیال کرتا ہے۔ اسی کا روپ ہو جاتا ہے۔ اسکو سماپتی اور سادہ ہی بھی کہتے ہیں۔ سوتر میں گو پہلے گرتا پھر گرہن اور پھر گراہیہ کا وزن ہے۔ مگر سادہ ہی لگانے میں پہلے گراہیہ پھر گرہن پھر گرتا سادہ ہی کی جاتی ہے۔

سما دیوں کا نرنے

وترک سما دی۔ جس سما دی میں سولہ وکاروں یعنی پانچون بھوتوں (مخضرون) اور من سمیت گیارہ اندریوں کا گلیان رہتا ہے۔ اور گزشتہ اور آئندہ کے خیالات اٹھتے ہیں۔ اور یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ فلاشتے ہے۔ اور فلان اس کا نام ہے۔ اس سما دی کو سوترک سما دی کہتے ہیں اور اگر اس میں گزشتہ اور آئندہ اور چیزوں اور انکے ناموں کا گلیان ہٹ کر صرف استھول سولہ وکار بچائیں تو اسکو نوترک سما دی کہتے ہیں۔ اور دونوں ملی ہوئیں کو وترک سما دی۔

وچار سما دی۔ جس سما دی میں شب و غیرہ پانچون سوکشم بھوتوں (عناض لطیف) کا اور انہہ کرن اور جگہ اور وقت کا گلیان رہتا ہے۔ اسکو سوچار سما دی کہتے ہیں اور اگر اس میں جگہ اور وقت کا گلیان ہٹ کر صرف انتہہ کرن اور سوکشم بھوتوں کا گلیان رہ جائے تو اس کو نروچار سما دی کہتے ہیں۔ اور دونوں ملی ہوئیں کو وچار سما دی۔ وترک اور

وچار سما دیوں میں یوگ سمجھا شیبہ کا پرمان

پرمان۔ استھول چیزوں میں چیت لگنے کو وترک سما دی کہا جاتا ہے۔ اور

سو کہنم میں لگنے کو وچار سادھی۔

اس وترک اور وچار دو طرح کی سادھی کو گراہیہ سادھی بھی کہتے ہیں۔

آنند سادھی۔ جب ستوگن میں رجوگن اور تنوگن شامل ہو جاتا ہے۔ تب چتین ٹکتی

کم ہو جاتی ہے۔ اور سکھ اور پرکاش بڑھ جاتا ہے۔ اس کا نام ساند سادھی ہے۔

اس کے کرنیوالے کو پُرش اور پردان کاگیان نہیں رہتا اور نہ ہی دیہہ کا آہنکار ہوتا ہے۔

اس لئے اسکو بابھیہ سادھی بھی کہتے ہیں۔ اور گرہن سادھی بھی۔

اسمتا سادھی۔ جب رجوگن اور تنوگن نہایتی صرف ستوگن رہ جاتا ہے۔ تب

جوگیان ستوگن سے ہوتا ہے۔ اس سے سادھی میں جانا جانیوالا ستوگن کم ہو جاتا

ہے۔ اور چتین ٹکتی بڑھ جاتی ہے۔ اور صرف چتین ستا ہی رہ جاتی ہے۔ اسکو ساسمتا

سادھی کہتے ہیں۔ یہاں ساسمتا میں اسمتا اور آہنکار کو ایک سمجھنا واجب نہیں۔ کیونکہ

جب انتہہ کرن میں آہنگنا ہوتی ہے۔ یعنی میں ہوں اور باہر کے وشیون کاگیان ہوتا

ہے۔ تب اسکو آہنکار کہتے ہیں۔ اور جب یہ پرنام اند کو الٹ کر اور کارن میں لئے

ہو کر صرف ستا مگر انتہہ کرن رہ جاتا ہے۔ یعنی کارن مگر تب اسکو ساسمتا کہتے ہیں۔

جو لوگ صرف اسی ساسمتا سادھی کو لگا کر آنند ہو جاتے ہیں۔ انکو باعث اس کے

کہ چت کارن میں لئے ہو جاتا ہے۔ سب سے پرے پُرش کاگیان نہیں ہوتا۔ اسکو

لئے سادھی اور گرتھا سادھی کہتے ہیں۔ اس سادھی میں اسمتا (انتہہ کرن) مگر گرتھا کا

گیان ہوتا ہے۔ اور آتما کا نہیں ہوتا۔ اور جو بیک کر سب سے پرے پُرش کو جان

یتے ہیں۔ ان کو صرف پرش کاگیان ہوتا ہے۔ اس کا نام بھی گرتھا سادھی ہے۔ مگر سمتا

سادھی نہیں کیونکہ اس میں اسمتا (انتہہ کرن) نہیں رہتے دونوں قسم کی وترک سادھیوں

میں استھول کھارون کا گیان ہوتا ہے۔ اور جہاں استھول و کارون کا گیان ہوتا ہے۔ وہاں بھکشوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور گرہن اور گرہتا کا بھی۔ اس لئے و ترک سادہی چاروں سادہیوں سے ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرے جو کہ چار سادہی ہے۔ اس میں استھول کا گیان نہیں ہوتا۔ فقط سو کہشم اور گرہن اور گرہتا کا ہوتا ہے۔ اور تیسرے ساندہ سادہی میں و ترک و چار سادہیاں نہیں رہتیں۔ فقط گرہن اور گرہتا رہ جاتی ہیں۔ اور چوتھے سامتا میں و ترک و چار آئندہ تینوں نہیں رہتیں صرف اسمتا متر رہ جاتی ہے۔ یہ چاروں طرح کی سم پر گیانت سادہی کہلاتی ہیں جن کے کرنے سے کئی طرح کی چھوٹی بڑی اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور غیرہ وغیرہ شکستیاں ہو جاتی ہیں۔ اور موکش دینے والی سادہی کے عکس ہیں۔ اس لئے موکش چاہنے والے کو چاہئے۔ ان کا کرنا ترک کرے۔ گرہتا اور گرہن سادہیوں میں بھی چت برنیوں کا گیان بنا رہتا ہے۔ اس لئے یہ دونوں سادہیاں گرہتا سادہی میں شامل ہیں۔ اور یہ گرہتا سادہیوں میں کس کو چھوڑے اور کس کو کرے اس کی پانچجلی بھگوان نے بہت شرح کی ہے۔ گرہتا سادہی چار طرح کی ہوتی ہے۔ سو ترک اور سو ترک سادہیوں میں استھول کا گیان ہوتا ہے اور سو چار اور سو چار میں سو کہشم کا پانچجلی بھگوان کے جن سوترون میں ان کا ورثہ مفصل ہے ان سوترون کا پران۔

۱۔ سوتر۔ نام اور شے اور گیان اور وکاپ سے ملی ہوئی سادہی کو سوترک سادہی کہتے ہیں۔

ارتھ سوے وکاپ برتی کو جس میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے سوئے و ترک سادہی کہتے ہیں۔

۲۔ جب انسان کی سمرتی زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور شون کی طرح ارتھ

ماتر کا گیان رہ جاتا ہے اُسکو نرو ترک ساد ہی کہتے ہیں۔

سو تر کا رتھ۔ جس ساد ہی میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے۔ اور ساد ہی کرتے ہوئے چیزوں اور ناموں کا گیان ہٹ جاتا ہے۔ اور فقط استھول چیزیں جن کا گیان بائیں نام ہوتا ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ تب اُسکو سروپ شون اور نرو ترک ساد ہی کہتے ہیں۔ یعنی استھول کو جا کرنے والی نرو کلپا برتی۔

سوترا "سو تر" استفہر کہکر سوچار اور نروچار ساد ہی جن کا گیان سوکشم ہے۔

کی گئی ہیں۔

سو تر کا رتھ۔ سوکشم تنہا تر کو جاننے والی ساد ہی دو طرح کی ہے۔ ایک سوچار دوسری نروچار۔ جیسے سوئے وکلپ اور نروکلپ بڑیوں کے فرق سے سوئے و ترک اور نرو ترک رجن میں استھول چیزوں کا گیان ہوتا ہے۔ ساد ہیوں کا فرق ہے اسی طرح سوچار اور نروچار کا فرق ہے۔ یعنی جس ساد ہی میں شبد اور رتھ یعنی نام اور شے اور جگہ اور وقت کا گیان رہتا ہے۔ یعنی اُن سوکشمیوں کا گیان ہوتا ہے۔ اُسکو سوچار ساد ہی کہتے ہیں اور جس میں شبد اور رتھ یعنی نام اور شے کا اور جگہ اور وقت کا خیال چھوڑ کر صرف سوکشم ماتر کا گیان ہو۔ اُسکو نروچار ساد ہی کہتے ہیں۔ اور یہ کہکر کہ سوچار اور نروچار دونوں ساد ہیوں کا وہ شے سوکشم ہے۔ اس سے خود ہی سو ترک اور نرو ترک دونوں ساد ہیوں کا گیان استھول سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں کہ کس شے سوکشم کہا جاتا ہے۔ پانچنی سوتر پران

سو تر۔ آسنگ یعنی پردہ ان تک جو شے ہوتا ہے۔ وہ سوکشم ہے۔

سو تر کا رتھ۔ جو سوکشم گیان سوچار اور نروچار ساد ہیوں کا کہا گیا ہے۔ اس کوکشم

کو پردہان تک سمجھ لینا چاہیئے۔ سانند اور سانمترتا سما دیہیان یعنی گہرین اور گریٹیا روپ
 سما دیہیان بھی گراہیہ سما دیہی کے اندر ہی آجاتی ہیں ذیل میں اس کی شرح کی گئی ہے
 پرتھوی کے پرمانوں میں رس اور آگ میں روپ اور باہو میں سپیش (چھوٹا) اور
 آکاش میں شبدا (آواز) اور ان سب سے آہنکار اور آہنکار سے ہنت اور ہنت سے
 پردہان سوکشم ہے۔ ان ساتوں سوکشم پر کرتیوں کے سوکشم ہونیکے حد پردہان تک
 ہے۔ اس سے پرے نہیں۔

سوال۔ پردہان سے پیش پرے ہے۔ اور سوکشم ہے پھر دیہان اسکیوں ذکر نہیں؟
 جواب۔ دیہان جو شمار کیا گیا ہے۔ وہ بلحاظ اوپادان کارنوں کے ہے۔ پیش کسی کا
 اوپادان کارن نہیں ہے۔ اس لئے کارنوں میں سوکشم کارن کی حد پردہان تک ہی
 ہے۔ پیش فقط نہت کارن ہے نہ کہ اوپادان کارن۔ اور اگر کارن کا نام نہ لیا جائے
 تو پھر پردہان سے پیش کو پرے سمجھ لینا چاہیئے۔ پاتنجلی جھگوان کا اور سوتر
 سوتر۔ یہ جو چار طرح کی سما دیہی ہے یہ سو تیج سما دیہی

کہی جاتی ہے

سوتر کا رتھ۔ و ترک و چار آند استا یہ چاروں طرح کی سو تیج سما دیہیان کہلاتی ہیں
 ان سب میں گراہیہ (جانی جانوالی شے) روپی و بیج شامل رہتا ہے۔ اس لئے ان کا
 نام سو تیج ہے۔ سو ترک اور نرو ترک سما دیہیوں میں استھول کالیان ہوتا ہے۔ اور
 سو چار اور نرو چار میں سوکشم کا۔ ذیل کے سو تر میں نرو چار سما دیہی کے پھل کا ورثہ
 سو تر۔ جب نرو چار سما دیہی ہو جائے۔ تب ادھیان تم

پر ساد ہو جاتا ہے۔

سو ترک ارتھ۔ جیسے سو ترک اور نرو ترک دونوں میں استھول کا گلیان (روشنے) برابر ہے۔ مگر اُن میں نرو ترک شبدا ارتھ یعنی نام اور شے کا گلیان نہ رہنے سے مکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سو چار اور نرو چار میں سو کہشم کا گلیان (روشنے) برابر ہے اور اُن میں شبدا اور ارتھ نہ رہنے سے نرو چار مکھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں نہ سو ترک اور نرو ترک اور سو چار اُن تینوں کا کرنا نرو چار سدا ہی کی خاطر ہے۔ اور نرو چار کا زیادہ ابھی اس طرہ بتا ہے اور اس سے ایسا شوکن ہوئے جس پر نہ رجوگن غالب آئے اور نہ تموگن۔ تب چیت کا کوئی کلش نہیں رہتا اور ادیانتھم پر سدا ہو جاتا ہے یعنی اُس چیت میں پر گیا نام ایک برتی پیدا ہوتی ہے۔ جس سے تمام گزشتہ واقعات ایک دفعہ ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس میں یوگ بھاشیہ کا پرمان

یوگ بھاشیہ۔ جب بدھی صاف ہو جاتی ہے اور سب کے حالات روشن ہو جاتے ہیں۔ تب انسان کو اپنی نسبت تو کوئی سوچ نہیں ہوتی مگر دسرون کی نسبت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے کو نیچے والوں کو دیکھ کر یہ فکر ہوتا ہے کہ آنکو کیونکر اوپر لایا جائے۔ بدھی کے صاف ہو جانے پر اس میں ایک اور بدھی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رتینرا ہے۔

سو ترک ارتھ۔ پر گیا پر سدا سے روشن دل ہوئے ہوئے یوگی کی پھر رتینرا نام بدھی ہو جاتی ہے۔ رتینرا کے ارتھ۔ رت بمعنی ست پر بمعنی رکھنے والا۔ یعنی وہ بدھی جس میں سوائے ٹھیک ٹھیک جاننے کے برعکس بات کا نام تک نہ ہو اس رتینرا کا فر یوگ شاستر ہی میں ذکر آتا ہے۔ اور کسی میں نہیں۔ رتینرا کے سریشٹھ ہونے میں۔

پاتنجلی سوتر پران -

رتنزا اوتم یوگ ہے۔

سوتر -

یوگ بھاشیہ

یوگ بھاشیہ کا پران

شبد (بولنا) پران اور انمان پران اور دھیان کی طاقت سے بدھی کو
بڑھا کر انسان اوتم یوگ کو پہونچ جاتا ہے۔

اور یہ کہ جو شے بذریعہ یوگ کے جانی جاتی ہے۔ وہ اور کسی پران سے جانی نہیں جاتی اس میں
سوتر - جس شے کا شبد پران سے یا انمان پران سے گیان ہوتا ہے۔ وہ عالم
گیان کہلاتا ہے۔

سوتر کا ارتھ - جس شے کا فقط شبد سے گیان ہوتا ہے۔ یعنی بولنے سے جیسا کہ گائے
کا نام - تو یہ عام گایوں کے متعلق ہے۔ نہ کہ کسی خاص گائے کے اسطرح جو گیان انمان سے
ہوتا ہے۔ جیسا کہ دھوئیں کے نمان سو آگ کا تو یہ گیان بھی عام گیان ہے کسی خاص جگہ
کی آگ کا گیان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کسی شے کا خاص گیان نہ شبد پران سے
ہوتا ہے۔ اور نہ انمان پران سے اب رہا تپیش پران اس سے بھی سو کہشم اور دھکی
ہوئیں اور دور کی چیزوں کا پورا پورا گیان نہیں ہوتا۔ اس لئے ثابت ہے کہ ہر ایک
شے کا خاص گیان فقط پرگیات سماوی سے ہوتا ہے۔ یعنی رتنزا بدھی سے اور یہ
انسان کے دلی حالات اور سمجھوتوں (فحوض) کی خاص حالتوں کو ظاہر کرنیوالی رتنزا
بدھی اس گیان سے الگ ہے جو بذریعہ تپیش انمان اور شبد کے ہوتا ہے۔ اس لئے
یوگی کو واجب ہے۔ رتنزا کے لئے بہت ہی کوشش کرے۔

اعراض - کہشیت موہن اور کوہشیت جھومکاؤں کے سبب چیت کی ایکار جھومکا

میں اس کے سنسکار موجود رہتے ہیں پھر ان کے ہونے سے رتبنز ابر گیا کس طرح قائم رہتی ہے۔

جواب - اس پر ذیل کا سوتر:-

رتبنز کے سنسکار اور سنسکاروں کو ہونے نہیں دیتے۔

سوتر کا ارتھ - رتبنز سے وستو کا ٹھیک ٹھیک گیان ہوتا ہے اس لئے جو سنسکار رتبنز کے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بہت طاقتور ہیں اور وکشیپ پیدا کر نیوالے سنسکاروں کو روک دیتے ہیں۔ یعنی وکشیپ کے سنسکار کچھ کام نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ وہ ناش ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا ناش ہو جانیکے سبب رتبنز سادھی بنی رہتی ہے۔ اور ایسی سادھی ہو کر اس سے سم پرگیات ہوتی ہے۔ اور پرگیات سے سنسکار اور سنسکاروں سے پھر پر گیا۔ اس طرح اس کے نئے نئے سنسکار بڑھتے جاتے ہیں اعتراض سنسکار کی طرف کے سنسکار سم پرگیات سادھی سے رک جاتے ہیں۔ مگر جو سنسکار بلا روک (پر تپ بندہ) کے ایسا کر جگہ ہونیوالے سم پرگیات سادھی کے ہیں۔ وہ کیونکر رکتے ہیں اور کیونکر سوتج سادھی (سم پرگیات) سے نروج (اسم پرگیات) سادھی جو نرودہ جگہ میں ہوتی ہے ہو سکتی ہے۔

جواب - اس پر ذیل کا پاتجلی سوتر:-

سم پرگیات روکنے سے تمام سنسکار رگ کر پھر نروج سادھی ہو جاتی ہے۔

اس کا ارتھ - جب تنہا جگہ سم پرگیات سادھی کر کر لوگی کہشیت موہڑا و کہشیت ہمو مکاؤن کا ناش کر دیتا ہے۔ تو پھر اس سے نروج اسم پرگیات سادھی ہو جاتی ہے۔ نروج سادھی کے ہونے میں سوتر یہ پان

سووتر۔ جس کو شروع سے ہی ورام پرتے کا ابھیاس ہوتا ہے۔ اُس کے
اُس ابھیاس کے سنسکار سادھی اول سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

سووتر کا ارتھ۔ وترک و چار آند اور اسمتا وغیرہ سادھیوں کے خیال چھوڑ دینے کا نام
ورام ہے۔ اور ویراگ جو کہ چیت کی برقی ہے۔ اور ورام کا کارن ہے۔ اُس کا نام پرتے
ہے۔ چیت میں بار بار ایسی برقی کے سنسکار قائم کرنے سوترج سادھی سے علیحدہ نہیں
اسی کا نام نروترج سادھی ہے۔ یعنی اسم پرگیات سادھی کے دو اوپائے ہیں۔
ایک ابھیاس دوسرا ویراگ۔ ان میں ابھیاس اسم پرگیات سادھی کا کارن نہیں
ہو سکتا۔ کیونکہ ابھیاس کسی وستو کا ہوتا ہے۔ اور نروکلپ سادھی میں کوئی
وستو نہیں ہوتی۔ اس لئے نروکلپ سادھی میں پر ویراگ ہی اُس سادھی
کا کارن ہے۔ اور ابھیاس اُس کا مددگار کیونکہ ابھیاس سے اسم پرگیات سادھی ہوتی ہے
اور اسم پرگیات سے اسم پرگیات۔ اس میں پانچویں سوتر پران

سووتر۔ بہ نسبت پہلے سادھنوں کے باقی کے تین انتزنگ سادھن ہیں۔

اس کا ارتھ۔ بمقابلہ نیم نیم آسن پرانا یا م پر تیا اران باہر کے سادھنوں کے دلم رنادھیان
سادھی تین سوے وکلپ سادھی کے انتزنگ سادھن ہیں۔ ان سادھنوں میں
سادھی پیدا ابھیاس سے مراد ہے۔ سادھی سے نہیں ہے۔ کیونکہ سادھی ان سادھنوں
کا نتیجہ ہے۔ اور

سووتر۔ تینوں سادھن نروکلپ سادھی کے پانچ سادھن ہیں۔

ارتھ۔ پر ویراگ نروکلپ سادھی کا اصلی کارن ہے۔ اور یہ تینوں فقط اُس کے
باہر کی حفاظت کر نیوالے نروکلپ سادھی دو طرح کی ہے ایک بھو پرتے۔ دوسری

ادپائے پرتے۔ بھو پرتے سما دی میں سو تر پان۔
 سو تر۔ جس کا لئے بد ہیہ یا پر کرتی میں ہو جاتا ہے۔ اس کی سما دی بھو پرتے
 کہلاتی ہے

ارتھ۔ بد ہیہ سما دی ان سے مراد ہے۔ جو ساندہ سما دی کرتے ہیں اور پر کرتی لئے ان
 سے جو سمتا سما دی کرتے ہیں پیچھے ساندہ اور سمتا دفون کا ذکر آچکا ہے۔ اسی وہہ
 سے اسکو بھو پرتے کہتے ہیں۔ بھو بمعنی سنسار اور پرتے بمعنی کارن اسکا مطلب یہ
 کہ اس سما دی کا جس سے نہ کچھ اتما کی تمیز ہوتی ہے اور نہ آنا تکی۔ کارن سنسار
 ہے۔ یا یہ کہنا چاہیئے کہ جنم مرن روپ سنسار اسکا کارن ہے۔ اور اس سما دی کے
 کرنیوالا ایسا ہے۔ جیسے آسمان میں اڑنیوالا پرند۔ پس موکش چاہنے والے کو چاہیئے
 کہ اسکو سنسار کا کارن جان کر چھوڑ دیوے ادپائے پرتے سما دی میں سو تر پان
 سو تر۔ شردہا۔ دھیرج سما دی پر گیا ان سببوں سے ادپائے
 پرتے سما دی ہو جاتی ہے۔

اس کا ارتھ۔ ادپائے پرتے اس سما دی کا نام ہے۔ جو بلا لحاظ پیدائش۔ اوشد ہی
 منتر اور تپ کے شردہا وغیرہ سے سیدہ ہوتی ہے۔ شردہا یوگ کو خوش ہو کر کرنے
 سے مراد ہے۔ اور اس سے مانا کی طرح بگہنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور یوگ
 کرنا کا دھیرج یعنی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور حوصلہ سے پہلی بھو مکاؤن کی سمرتی۔ اور
 سے چت کی قایمی۔ یعنی ایک لگ بھومی اور ایک لگ بھومی سے پر گیا برتی یعنی بذریعہ یک
 کے کسی شے کو جانیوالی برتی۔ موکش چاہنے والے کو چاہئے۔ اس ابھیاس
 اور ویراگ کو کرے۔ تاکہ اسم پر گیا سما دی ہو جائے۔ اور پھر اس سے تہیوں

کا نرودہ زاناش / یعنی چیت کا وہ پرنام ریدلنا جس کو نروکلپ سما دہی کہتے ہیں چیت کے پرنامی ہونے میں سوتر پران۔

سوتر۔ سواے چتین شکتی کے جس قدر تمام چیزیں ہیں۔ وہ سب پرنامی ہیں

یعنی تغیر پذیر

ذیل کے سوترون میں نروکلپ روپ سنسکارون کے پھل کا ورنن۔

سوتر۔ اُن سنسکارون سے پرشانت واپتا ہو جاتی ہے۔

سوتر کا ارتھ۔ پرشانت واپتا چیت کی وہ حالت کہلاتی ہے۔ جب چیت میں کوئی بُرتی نہیں ہوتی۔ اور پہلے کی نسبت اس کا اُلٹا پرنام ہو جاتا ہے۔ یعنی جو حالت آگ کے بغیر

ڈالنے لکڑیوں کی ہوتی ہے۔ وہی اُس چیت کی ہوتی ہے۔ اور جیسے لکڑیاں آگ کی وغیرہ نہ ڈالنے سے آگ کم ہوتی ہوتی زیادہ شانت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی شانتی طبعی جاتی

ہے۔ اسی طرح روکے ہوئے چیت کی شانتی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو سنسکار اُس کی قایمی کے شروع شروع میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہی اُس کے آگے سنسکارون کے کارن ہوتے جاتے ہیں اور ان اند شانت ہوئی ہوئی

آگ کے جس میں لکڑیاں نہیں ہوتیں۔ چیت شانت ہو جاتا ہے۔ اور اُن سنسکارون کے ساتھ ہی پرکرتی میں لئے ہو جاتا ہے۔ جو اُسکو سما دہی سے اٹھانے والے ہیں۔

اس طرح جب سما دہی کی طاقت بڑھتی ہے اور ویدانت واکون کا وچار ہوتا ہے۔

تب آتما کا سمیک گیان یعنی ٹھیک ٹھیک گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اُس سے

اودیا کا ناش۔ اور اودیا ناش سے اُس کے پھل چتین اور جگت کی ایکتا ہونیکا۔ اور

پران و پرچہ وغیرہ برتیوں کا اور پھر برتیوں کے ناش سے منشیہ کیول شدہ اور

مکت سروپ ہو جاتا ہے۔ اس میں سو تر پران

سو تر۔ تب درشتا یعنی دیکھنے والا سروپ میں قائم ہو جاتا ہے۔

ارتھ۔ سو تر میں تب کا مطلب ہے۔ جب برتیاں رگ جاتی ہیں۔ تو اپنی آتما میں
اسختی (قائمی) ہو جاتی ہے۔ اور جب تک نہیں رکتیں تب تک او دیا سے بنے
ہوئے انتہہ کرنے کے ساتھ شدہ چتن آتما کی ایتا رہتی ہے۔ اور انتہہ کرنے کی
برقی سے ملا ہوا چتن برقی روپ ہوا ہوا نہ بھوگتا ہوا بھوگتا کی طرح ہو جاتا ہے
اس میں سو تر پران

سو تر۔ چتن اور جڑ سے ملا ہوا (درشتا) (درشیا) یہ چت ہی سب چیزوں کا
روپ ہو رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ چیت جانا جاتا ہے۔ چیت کی طرح اوشے
ہو رہا ہے۔ یعنی خود بخود جانا جانے والا پس یہ جڑ سے ہو کر چتن کی طرح پایا جاتا
ہے۔ اس لئے بیوقوف چت کو ہی آتما مان لیتے ہیں۔ اور

سو تر۔ ۱۔ یہ چت بسبب بہت سی باسناؤں کے اور چیزوں
کے تعلق کے چتن کے واسطے ہے۔

۲۔ جو شخص آتما اور انتہہ کرنے کا فرق جانتا ہے۔ اس کو

بھاؤ کی بھاؤ نائیں ہوتی۔

ارتھ۔ جو آتما اور انتہہ کرنے کے فرق کو جانتا ہے اس کو بھڑاؤ کا معاملہ
جو بسبب اکیان کے انتہہ کرنے کے تعلق سے ہوتا ہے۔ آتما اور چتن کا گیان بلا

خواہش ایشور پرین کر م کرنے سے ہوتا ہے۔ اس میں یوگ بھاشیہ پرمان

یوگ بھاشیہ ۱۱۔ جیسے برسات کے موسم میں ہرے انکوروں

کو دیکھ کر یہ انسان کر لیا جاتا ہے۔ کہ ان میں ان کا تجم
 پہلے ہی جو رہتا۔ اسی طرح گیان کی باتیں سن کر جس
 کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آنکھوں میں آنسو
 بھر آتا ہے۔ اور یہ خواہش ہو جاتی ہے۔ کہ میں حقیقت
 کو جانوں اُس میں گیان کا تجم موجود ہوتا ہے جو ہوش
 کا بھاگی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کوئی کرم باقی نہیں
 رہتا۔ سب ختم ہو جاتے ہیں اور جو اُس کے برعکس ہے
 یعنی جس میں بلا کا منہ کرم کر نکا تجم نہیں ہے۔ اور گیان
 کی باتیں سن کر جو دلیلیں اُس کے خلاف ہیں اُنکو پسند
 کرتا ہے۔ اُسکو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ اور
 کس طرح سے قائم ہوں گویا وہ اس شک میں رہتا
 اور آتما اور انتہہ کرن کے فرق کو جانے والا جان نہیں سکتا
 سوال۔ اس سے کیا حاصل کہ آتما اور انتہہ کرن کے فرق جانینو الیکو شک نہیں رہتا
 اور دوسرے کو رہتا ہے ؟

اس کے جواب میں ذیل کا
 سووتر
 موکش مانگ کی طرف پٹ کے جانیکا اونچا راستہ ہے۔ مگر جب بیک
 ہو جاتا ہے۔ نیچا ہو جاتا ہے۔

ارتھ۔ جہان سے پانی کا گند ہوتا ہے۔ وہ نیچا راستہ نہیں ہے۔ اور جہان سے نہیں
 ہوتا۔ وہ راستہ اونچا ہوتا ہے۔ اسی طرح تصور انتہہ (رہتیوں) سے بھرا ہوا دا

پانی کی طرح ہے۔ اور تا وقتیکہ بیک نہ ہو اسکا وشیوں کی طرف جانا نیچا راستہ ہے۔ اور بیک کے ہو جانے پر موکش کی طرف جو کہ اونچا راستہ ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے۔ ذیل کے سوترون میں اُن گنہون کا بیان جو بیک شخص کے چت میں ہوتے ہیں۔ اوہٹانے قابل ہیں۔

سوتر۔ بیک کے چت میں سبب سنسکارون کے اور ہی گیان ہو جاتا ہے۔
۲۔ اس لئے یہ مناسب ہے کہ اسکو بھی کلشون کی طرح ناش کر دیا جائے۔

ارتھ۔ جب بیک کے دل میں سبب سنسکارون کے دنیا کی چیزوں کا گیان ہوتا ہے بیک جاتا رہتا ہے اس لئے یہ مناسب ہے کہ اُن سنسکاروں کا بھی کلشون کی طرح ناش کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے گیان کی آگ سے جلے ہوئے اودیا وغیرہ پانچون کلشون کے کارن پھر ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح گیان کی آگ سے جلے ہوئے سنسکارون سے بھر گیان نہیں ہوتا۔ اور جو سنسکار گیان کے ہوتے ہیں۔ وہ چت کے قائم رہنے تک رہتے ہیں۔ دور نہیں ہوتے۔ اس لئے گیان نہ رہنے کی وجہ سے چت قائم ہو جاتا ہے۔ گیان کے سنسکارون کے قائم رہنے میں سوتر پرمان۔

سوتر

پھر سنکھیان میں بھی جو پھل کی خواہش نہیں کرتا بیک سے اُس

کی سادہی ہو جاتی ہے اور وہ سادہی دہرم کا بادل روپ ہوتی ہے

ارتھ۔ سنکھیان یعنی پرش (آتما) اور انتہہ کرن الگ الگ ہیں جو شخص پرش یعنی شد

آتما کے گیان میں جو بدھی کا ستو گن کا پرنام ہے۔ اپنا سنجم کر لیتا ہے۔ اُس میں تمام گن آجاتے ہیں اور زمانہ گذشتہ آئندہ اور حال کا سب کا گیان ہو جاتا ہے۔ کس قسم

کاشوک نہیں رہتا۔ وشوکا نام سدھی ہو جاتی ہے۔ اور سوتر
سوتر۔ جو اس میں بھی دل نہیں لگتا۔ وہ موکش ہو جاتا ہے۔

اسطرح جب سب طرفوں کا گیان ترک کر بیک بڑھ جاتا ہے۔ تب دہرم کا بادل روپ
سامدھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سمرتی پرمان

سمرتی۔ یک۔ دم آچار اپنا سوا دیساے روید پڑھنا، اور کرم ان سب
میں یوگ کے ذریعہ آتھا کو جاننا پر دہرم ہے۔

دہرم کا بادل روپ سامدھی کہہ کر دہرم سے اُس گیان سے مراد ہے جو جیو برہم کی یکتائی
کا اپروکش گیان ہے۔ اور بادل سے اُس گیان کی بارش کرنیوالی سامدھی کی مراد یہ
کہ سامدھی سے ایسا گیان ہو جاتا ہے اور

سوتر اس سے نہ کلیش رہتے ہیں اور نہ کرم

اس کا ارتھ۔ اس سے یعنی دہرم کا بادل روپ سامدھی سے اودیا استاراگ
دویش اور بھی نویش پانچوں کلیشوں کا ناش ہو کر ساتھ ہی اودیا نہ رہنے سے تینوں
طرح کے برے اور بے بے ہوئے ہوئے کرموں کا بھی ناش ہو جاتا ہے اور کرموں
کا ناش ہو کر موکش۔ کیونکہ باعث کے نہ رہنے سے اس کا فعل بھی قطعی نہیں رہتا
اب شلوک کے اُن پدوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن پر تمام سوترون کا پرمان دیا
گیا ہے۔ آتا میں من لگاتا ہوا، اس سے سم پر گیات کا وزن ہوا جو ایک اگر بھومی
میں کی جاتی ہے۔ اور من روک کر، اس سے اسم پر گیات سامدھی کا پھیل روپ
ہے۔ اور نرودہ بھومی میں کی جاتی ہے دو شانتی پالیتا ہے، اس سے پرشا
واتھا سامدھی نرودہ کا بھومی سکارتن پتہ پتہ لگتی ہے۔ اور سمجھ میں اکھید ہو جاتا ہے،

اس سے دہم کی بادل روپ سادہی کا جس سے گلیاں ہو کر موکش ہوتی ہے۔ یعنی جو
ویدانت مت مطابق ہے۔ اسکو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس
یوگ کا اسقدر اعلیٰ نتیجہ ہے۔ اسکو بڑی کوشش سے حاصل کرنا چاہیے۔

اوتھرن ۱۶

یوگا ابھیاسی کو چاہیے اپنا مقررہ (نیم) کہانا کہائے۔ اس کا ذیل کے ٹیٹلو کون میں سن

नान्य श्र तस्तु योगोऽस्ति न चैकां तमन श्र तः॥

न चानिखं न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

۱۶۔ ایے ارجن جو بہت کہتا ہے یا بالکل نہیں کہتا ہے۔ یا بہت سوتا ہے۔ یا

بہت جاگتا ہے۔ اس سے یوگ نہیں ہوتا۔

ٹیکہ۔ کہانا اسیقدر کہا مناسب ہوتا ہے۔ جو ہضم ہو جائے۔ اور جسم کو کام کرنے کے قابل

بنائے اور اگر یہ احتیاط نہ رکھے جائے اور زیادہ کہا یا جائے تو پھر یوگ نہیں ہوتا

اور بد ہضمی ہو کر بیماری ہو جاتی ہے اور اگر بالکل ہی کہانا چھوڑ دیا جائے۔ یا بہت

کم کہا یا جائے۔ تو اس سے نہ جسم کو طاقت آتی ہے۔ اور نہ جسم کام کرنے کے قابل ہی

رہتا ہے۔ اس میں شمت پت برہمن کا پرمان۔

شرتی۔ انسان کا مقررہ کہانا نقصان وہ نہیں اس کی حفاظت

کا باعث ہے۔ اور بہت کہا یا نہوا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور

سختوڑ کہا یا نہوا طاقت نہیں کرتا ہے۔

اس لئے یوگی کو چاہیے اسی قدر کہانا کہائے۔ جو اس کی اندازہ کا ہے۔ اس سے کم

یا زیادہ نہ کہائے۔ یا اسقدر کہائے جس قدر یوگ شاستر میں اسکی ہدایت ہے۔ یوگ شاستر

پرمان

پرمان

پیٹ کا دوا حصہ غذا کے لئے اور میسر اپانی کے لئے اور چوتھا سانس کے آنے جانے کے لئے رکھے۔ اس سے کم یا زیادہ کھانے سے یوگ

نہیں ہوتا

اسی طرح جو بہت سوتا ہے یا بہت جاگتا ہے۔ اس سے بھی یوگ نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے اجن تو اسکو ہوشیار ہو کر کر یوگ کے قواعد کے متعلق مارکنڈے پوران کا

شلوک

پرمان - (۱)

ایسے راجہ جہان بہت آواز آتی ہو یا انسان خود تھکا ہو یا گھبرا یا ہوا ہو۔ رتن حالتوں میں آتما کی سدھی کے لئے یوگ نہ کرے۔

۲۔ اور جہان بہت سردی ہو۔ یا بہت گرمی ہو۔ یا دوند ہوں۔ یا زیادہ ہوا ہو۔ وہاں بھی یوگ نہ کرے

اوترن ۷۱۔ یہ بیان کر کر کہ ایسا انسان یوگ کے قابل نہیں ہوتا۔ اب اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ جو یوگ کے قابل ہوتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک۔

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ १० ॥

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ११ ॥

۱۰۔ جو مناسب رکیٹ (کھانا) کھاتا ہے۔ اور مناسب چلتا پھرتا ہے۔ اور مناسب ہی گرم کرتا ہے۔ اور مناسب سوتا ہے۔ اور مناسب ہی جاگتا ہے۔ اسی سے سب دکھ دور کر نیوالا یوگ ہوتا ہے۔

یوگا۔ جس کا آہار مناسب ہے۔ یعنی کھانا اور وہار مناسب ہے۔ یعنی چلنا پھرتا

اور کرم مناسب ہے۔ یعنی اؤنکار وغیرہ کا جاپ اور اوپنشد وغیرہ کا بچار اور سونا سنا سب ہے۔ غرضیکہ جو سب سادہنوں سے مکمل ہے۔ اسکی سادہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے کی نہیں۔

سوال۔ ایسی محنت سے کئے ہوئے یوگ کا انجام کیا؟

جواب۔ اس ”پردہ گھا“، پد سے یہ جواب دیا کہ تمام دہمون کے دنیوالی جس اوڈیا کا برہم و دیاسے ناش ہوتا ہے۔ وہ وڈیا یوگ کر نیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اس یوگ سے تمام کونکا ناش ہوتا ہے۔ مقررہ رنیم (کہا نا کہانے میں پہلے کہا ہوا یوگ شاستر کا پرمان۔ پرمان۔ پیٹ کا آدھا حصہ غذا کے لئے اور تیسرا پانی کے لئے رکھے اور چوتھا سانس کی آمد و رفت کے لئے

اسی طرح چلنے پھرنے کا نیم چار کوس تک رکھے۔ اور کرمون کا یہ کہ بولنا وغیرہ کوئی اندر ہی چھل ہونے نہ پائے اور سونیکا یہ کہ رات کے تین حصہ مقرر کر کے پہلے اور آخر کے حصہ میں جاگے اور درمیانی حصہ میں سوئے یوگ شاستر میں اور بہت کے نیم بیان کئے گئے ہیں۔ اور وہاں سے دیکھی جاسکتی ہیں۔

اوترن ۱۸۔ اسطور سم پرگیات سادہی کا جو ایگاگر بھومی میں کی جاتی ہے بیان کر کر اب نروہ بھومی میں ہونیوالی اسم پرگیات سادہی کا وزن کرتے ہیں

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

۱۸۔ جب رکھا ہوا چت اپنے ہی میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور تمام خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ تب انسان یوگی ہو جاتا ہے۔

ٹیکہ - جب باعث پر ویسے کے چت خوب رک کر سب برتیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اجس تانس کے بغیر فقط ساتھی ہوتا ہے۔ تب صاف تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس میں ہر ایک شے کا ظہور ہو سکے مگر بوجہ سب طرفوں سے رک جائیکے اپنے ہی میں یعنی سرو واپی آتما میں ہی قائم ہو جاتا ہے۔ اور برتیوں سے رک ہوا یکت کہلاتا ہے۔ اور پھر وشیوں کی خرابیاں دیکھتا ہوا۔ نہ کسی بیان کے وشے کی خواہش کرتا ہے۔ اور نہ پرلوک کے وشے کی اسی کو پرویسے رک کہتے ہیں۔ اور اسی کو نہروکھپ سادھی کا ہترنگ سادھن اور چھپند ہو میں شلوک میں اس کا بیان بھی کیا گیا ہے *

اوترن ۱۹ - سادھی میں برتیوں سے خالی ہوئے ہوئے چت کا مثال دے کر ورزن -

यथा दीपो निवातस्थो नंगते सोपमा स्मृता ॥

योगिनो यतचित्तस्य यंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

۱۹ - جیسے ہوا سے محفوظ جگہ رکھا ہوا دیا نہیں ہلتا۔ اسی طرح چت روک کر یوگ میں لگے ہوئے کا چت نہیں ڈولتا۔

ٹیکہ - جیسے ہوا دیا کی حرکت کا باعث ہے۔ اور جان ہوا نہیں ہوتی وہاں دیا حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح یہی مثال یوگی کے چت کی ہے۔ اور یہ اس یوگی کا ذکر ہے۔ جو ایک اگر بھومی میں سم پر گیا سادھی رک چکا ہو۔ اور سرودہ بھومی میں ابھیاس کر کر چت روک نہروکھپ سادھی کر رہا ہو۔ یوگی کے چت کے ساتھ دیا کی مثال دو باتوں کو لے کر دی گئی ہے۔ یعنی جیسے دیا قائم ہوتا ہے۔ ویسے ہی یوگی کا چت قائم ہوتا ہے۔ اور جیسے دیار روشن ہوتا ہے۔ ویسے ہی سبب ستوگن کی زیادتی کے اسکا چت روشن ہوتا ہے۔

شلوک میں آتم نہ "پد سے انتہ کرن سے مراد ہے۔ نہ یہ کہ آتما کے یوگ میں لگا ہوا
اگر اسکا ارتھ آتما کا یوگ کرنا کیا جائے۔ تو اس پر دیا کی مثال عاید نہیں ہوتی
کیونکہ چیت تو ہمیشہ ہی آتما کا رہتا ہے۔ یوگ اسکو آتما کا نہیں بناتا۔ یعنی چیت
سبھاوک ہی آتما کا رہے۔ جس سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ اس لئے یہ معنی کہ چیت
آتما کا ہو ٹھیک نہیں۔

اوترن ۲۰ - اس طرح عام طور پر سادھی کا ذکر کر کے نرو دہ سادھی کا و ستار
کے ساتھ ورنن۔

यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयः ॥

यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तु स्थितिः ॥ २० ॥

۲۰۔ جب چیت یوگ کا ابھیاس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور خود ہی سے خود کو دیکھتا
ہے۔ اور اپنے ہی میں مگن رہتا ہے۔ اسوقت اسکو یوگ کہتے ہیں۔

ٹیکر کا۔ جب یوگ کا ابھیاس کرتے ہوئے اور ایک شے کے وہیاں میں لگو ہوئی
چیت اسکو چھوڑ کر برتیوں سے خالی ہو جائے۔ یعنی اسکا نرو دہ روپ پر نام ہو
جائے۔ جیسا کہ بنا لکڑیوں کی آگ کا اور رجو گن اور تمو گن سے نہ دینے والے شدہ
شو گن سے یہ دیکھے کہ میں پہاٹما سے نہ الگ شدہ ست چیت آندہ روپ پھمن
اور یہ کہ جسم سے الگ ست چیت آندہ روپ میں مگن ہوں۔ اسس کو
نرو کلپ سادھی روپ یوگ کہتے ہیں +

اوترن ۲۱ - اسی سبب کا ورنن جس سے انسان اپنے آپ ہی میں
مگن رہتا ہے۔

मुखमात्यंतिकं यत्तद्विग्रहमतींद्रियम्॥

वेतियत्रनचैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ २१ ॥

۲۱۔ جس حالت میں سب سے بڑے کا سکھ ہے۔ اور فقط بدھی سے گرہن ہوتا ہے۔ اور اندریوں سے پرے ہے۔ اسکو جانکر یہ قائم رہتا ہے۔ اور اپنے روپ سے نہیں ہٹتا۔

ٹیکر کا۔ جو سکھ سب میں بڑے کا ہے۔ اور اندریوں سے پرے ہی اوریوگی اسکو انجھو کرتا ہے۔ وہ سکھ جو تمہو سے الگ شدہ ستوگن والی بدھی سے جانا جاتا ہی اوریوگی اس میں قائم ہو کر کبھی اپنے روپ سے نہیں ہٹتا۔ اسی کو لوگ کہتے ہیں۔ شلوک میں انیت سکھ (بڑے کا سکھ) کہہ کر ہم سکھ سے مراد ہے۔ اور اتندرے، کہہ کر وہ شیون سے علیحدہ سکھ کی۔ کیونکہ شیون کا سکھ اندریوں سے گرہن ہوتا ہے۔ اور بدھی گراہیہ، کہہ کر اس سکھ کا ورثہ ہے۔ جو سکھو پتی سے الگ ہے۔ کیونکہ سکھو پتی میں بدھی کا لئے ہوتا ہے۔ اور سادھی میں لئے نہیں ہوتا مگر بدھی بستیوں سے رہت ہوتی ہے۔ اس میں گوڈپاؤ اچار یہ کا پرمان۔ شلوک۔ سکھو پتی میں چیت کا لئے ہوتا ہے اور سادھی میں نہیں آتا۔ اس میں شرٹی پرمان۔

شرٹی۔ جو سکھ سادھی سے شدہ ہوئے ہوئے اور آتما میں

لگائے ہوئے چیت کو ہوتا ہے۔ اس سکھ کا زبان

سے اظہار نہیں ہوتا فقط من ہی سے اسکا لیان ہوتا ہے۔

شرٹی میں من کہہ کر بستیوں سے رہت من کی مراد ہے۔ کیونکہ جو سکھ بستیوں سے

حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقول گوڈ پادا چاریہ کے نکمہ ہے یعنی ممنوع گوڈ کا وچن
وچن۔ جو سکھ سادھی کے شروع کا ہے۔ وہاں پر دل نہ لگائے۔
اور بدھی کا تعلق ہی چھوڑ دے۔

اسکا رتھ۔ جب سادھی میں بیٹھ کر سادھی کا سکھ انجھو ہونے لگے۔ تب اس میں
دل نہ لگائے۔ کیونکہ وہ سکھ بدھی کی سوئے بکلپ روپ برتی کا ہے۔ اور
سکھا سواد کہلاتا ہے۔ اور سادھی کا ورو دہی (برعکس) ہے۔ پس اس سے تعلق
ہٹا کر چیت کو روکے۔ بقول گوڈ پادا چاریہ کے روکے ہوئے چیت کا ورنن۔ گوڈ کا وچن
جس سکھ کا سادھی میں انجھو ہوتا ہے۔ وہ سکھ مامی
ہے ثنانت روپ ہے۔ اور ایسا اوتم ہے کہ کہنے میں
نہیں آتا۔

اس سکھ کا آگے بھی ورنن ہوگا۔

اوترن ۲۲۔ یوگ میں قائم ہوا ہوا انسان اصلیت سے نہیں ہٹتا۔ اس
اوپر کی بات کا مکرر بیان

यंलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥

यस्मिन्स्थितो नदुःखेन गुरुनापि विचिन्वते ॥ २२ ॥

۲۲۔ یوگی جس کو پا کر اس سے بڑا کوئی لا بھ نہیں سمجھتا۔ اور جس میں قائم ہو کر
بڑے دکھ سے بھی نہیں ہٹتا۔ جب یوگ کرتے ہوئے چیت میں کوئی برتی نہیں
رہتی اور سب سے بڑے کا اتم سکھ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یوگی اس اچھیا س کی
ملاقات سے ایسے یوگ کو پائے ہوئے نہ اس سے پرے کوئی لا بھ جانتا ہو

اور نہ کچھ اور حاصل کر نیکے قابل۔ اس میں سمرتی پرمان۔
 سمرتی آتم لاجھ سے پرے اور کوئی لاجھ نہیں۔

اوترن ۲۳

بعد اس بیان کے کہ وشیون کے بھگوگون سے ایسے شخص کی سادھی دور نہیں
 ہوتی۔ اب یہ کہتے ہیں۔ کہ جس کا برتیون سے خالی چت آتم سکھ میں لگ جاتا ہے
 اُسکو اس سردی گرمی اور مچھر وغیرہ دکھ تو کیا اگر کوئی ہتھیار سے بھی کاٹ دے
 تو بھی اُسکا چت یوگ سے نہیں ہٹتا۔

तं विद्याद्: ख संयोगवियोगं योग संज्ञितम्॥

सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विघ्नचेतसा॥ २३॥

۲۳۔ ایسے یوگ کو جو تمام دکھوں کے تعلقات سے اوپر ہے۔ یقین کے ساتھ
 کرنا چاہیئے۔ اُس سے چت ہٹانا مناسب نہیں۔
 پُرکا۔ پیچھے بہت شلوکوں میں کئی علامتوں (وشیشون) سے یہ بیان کیا گیا
 ہے۔ کہ یوگ چت کی اُس حالت کا نام ہے۔ جس سے برتیاں رُک کر سپاند کا
 پرکاش ہوتا ہے۔ کیونکہ یوگ ہی تمام دکھ دنیوالی برتیون کا ورنہ ہی ہے۔
 اس میں سوتر پرمان۔

سوتر۔ چت کی تمام برتیاں روکنا یوگ کہلاتا ہے۔ سوتر
 یوگ سے سب دکھ ناش ہو جاتے ہیں۔ اسکا سلسلہ ستارہوین شلوک سے
 شروع ہو کر بیان تک ختم ہوتا ہے۔ ایسا یوگ دو سادھنوں سے ہوتا ہے۔
 ایک یقین رکھنے سے اور دوسرا دل اوداس نہ کرنے سے یہی اس شلوک

میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایسا یوگ بڑے یقین سے کرے مطلب اس کا یہ ہے کہ گورو اور شاستر کے قول کو سچا مانے۔ اور اُس سے کبھی دل نہ ہٹائے۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ جس یوگ کو کرتے ہوئے مدت گزری اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اُسکو اور کرنے سے روک دیا ہوگا۔ بلکہ یہ خیال کرے کہ اگر اس کی سیدھی اس جنم میں نہ ہوئی تو دوسرے جنم میں ہو جائیگی۔ اس میں گوڈ پادا چاریہ کا پرمان۔

پرمان

جیسے ٹیڑھی جانور نے جس کی چونچ کُشاکی نوک کے برابر ہوتی ہے یہ یقین رکھ کر کہ میں سمندر کا پانی سُکھا دوں گی۔ اُس کا پانی سُکھا دیا تھا۔ اُسی طرح یوگ کرنے والے کو یوگ کا یقین رکھنا چاہیئے تب اُس کا یوگ بغیر کسی تکلیف کو سیدہ ہو جاتا ہے۔

اس کے متعلق پورانی روایت کسی ٹیڑھی جانور کے سمندر کنارے اندھے دیئے ہوئے تھے۔ جو پانی کی لہر اگر ڈوب گئے۔ ٹیڑھا بولا میں سمندر کا پانی سُکھا کر اُس میں سے اپنے اندھے نکال لوں گا۔ اُس وقت وہاں کئی جانور تھے جو اس بات کہ سنتے تھے اس لئے انہوں نے اُسکو سمجھانے اور منع کر نیکی ہر چند کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا اور کوشش کرنے میں مصروف ہوا۔ اپنی چونچ پانی سے بھرتا اور باہر لاکھینک دیتا۔ اور پھر وہاں سے ریت کی چونچ بھرتا اور سمندر میں جا کر ڈال دیتا۔ دیگر جانوروں نے جب دیکھا کہ ٹیڑھا اکیلا کوشش کرتا ہے۔ اور باز نہیں آتا تب تمام کے تمام اُس سے متفق ہوئے اور اُس کے ساتھی ہو کر پانی نکالنے لگ گئے۔ اتفاقاً وہاں مارو کا بھی گزر ہوا۔ اور اُس نے سب کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ کر سمجھا یا اور کہا سمندر خشک نہیں ہو سکتا۔

جانور بولے ہم اس کو شمش کو چھوڑ نہیں سکتے اگر ہم کو تا عمر اس میں کامیابی نہ
 ہوئی تو پھر دوسرے جنم میں ضرور ہی ہوگی۔ ناروا نکاح سبب حال دیکھتے ہی فوراً
 گڑ کے پاس پہنچا اور جانکر کہا کہ تیری تمام رعایا اس وقت سخت مصیبت میں ہے
 گڑ بھی وہاں سے سننے ہی فوراً اڑا اور اس قدر تیزی سے آیا کہ اس کے پیروں کی
 ہوا سے چار چار جو جن تک سمندر سوکھتا تھا۔ اس سے سمندر ڈرا اور پانی سے
 انڈے اٹھا کر باہر نکال دے اسی طرح جو شخص یوگ کرنا شروع کرتا ہے۔ اس
 میں جانوروں کی طرح پہلے اندریوں کے دیوتا گن ڈالا کرتے ہیں۔ پھر جبکہ وہ انکی
 قابو میں نہیں آتا تو پھر وہی دیوتا اس کے سہا یک بن جاتے ہیں۔ اور گڑ کی طرح
 ایشور ان پر کرپا کرتا ہے۔ اور انڈوں کے ملنے کی طرح اس کے یوگ کی سیدھی ہو
 جاتی ہے۔ یہی گوڈ پاد اچار یہ کامطلب ہے۔ *

اوتھرن ۲۴ - کس طرح یوگ کا ابھیا س کرنا چاہیے۔ اسپتیل کاشلوک

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य संतततः ॥ २४ ॥

۲۴ - جو خواہشیں سنکल्प سے پیدا ہوں۔ ان سب کو چھوڑ دیوے۔ اور
 من کے اندریوں کو رک کرے۔

یہ کہ سنکल्प سے پیدا ہونے والی خواہشوں کو چھوڑ دیوے۔ اس سے یہ مراد
 ہے۔ بغیر جانے و شیون کی خرابیاں کے جن کو بے لٹ و شیون کو اچھا جانکر اور انکی
 طرف رغبت کر کے خواہش اٹھتی ہے۔ کہ یہ چیزیں محکوم مل جائیں۔ ان سنکल्प
 سے ملنے والے و شیون میں انکی خرابیاں دیکھکر انہیں چھوڑ دیوے و شے دو

طرح کے ہیں۔ ایک استری بیٹا دہن وغیرہ اس دنیا کی اور دوسری پسرا (حور)
اور کلپ برکش وغیرہ اندھ لوک کے ان سب کو کتا کی قے کی طرح جانکر من کے بیک
سے روکے اور رفتہ رفتہ سب کا تیاگ کر دے۔

॥ शनैः शनैः रूपमेदु द्याधृतिगृहीतया ॥ २४ ॥

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ २५ ॥

۲۵۔ بدہی کے دھیرج سے رفتہ رفتہ اپرام ہو جائے اور آتما میں من لگا کر
اور کچھ نہ سوچے۔

ٹیکہ۔ دھیرج اُس سے مراد ہے جس سے کام کرتے ہوئے دل اوداس نہ ہو۔ اور یہ
یقین ہو کہ اس کا کرنا اچھا ہے۔ اور کبھی نہ کبھی ہو جانے والا ہے۔ اس کے لئے جلدی
کرنا مناسب نہیں۔ رفتہ رفتہ سے یہ مراد ہے۔ مطابق قول گورو کے رفتہ رفتہ من کو
رو کے یعنی یوگ میں نیچے رکھے۔ اور اُس سے اوداس نہ ہو یوگ میں شرتی پرمان
شرتی۔ مٹھلند کو چاہیئے بانی رگفتگو کا من میں لئے کرے

اور من کا بدہی میں۔ اور بدہی کا جست میں۔ اور جست

کا شانت روپ آتما میں

بانی اس سے مراد ہے۔ جو لوگوں میں بولی جاتی ہے۔ یا جو ویدوں کی ہے۔ اُس بانی
کا من میں لئے کرے۔ لئے کے بعد فقط من کی برتی رہ جاتی ہے۔ اس میں شرتی
پرمان۔

شرتی

بہت زیادہ پانچہ حفظ (یا د) نہ کرے۔ کیونکہ اُس سے

زبان ربانی اٹھ جاتی ہے

شرقی اول میں بانی روکنے سے مراد آنکھ کان وغیر سب اندریان روکنے کی ہے۔
 من جس سے طرح طرح کے وکلیپ (خیال) پیدا ہوتے ہیں۔ اور کرم اندریان اور گیان
 اندریان کو حرکت ہوتی ہے۔ اُس کا گیان یعنی آہنکار میں لئے کرے۔ گیان یہاں آہنکار
 سے مراد ہے۔ کیونکہ من کی سب برتیاں لئے ہو جانے سے باقی آہنکار رہ جاتا ہے۔
 اس آہنکار کا ویاپک ہمت میں لئے کرے آہنکار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خاص
 یعنی وشیش ڈوسری عام یعنی سامانیہ۔ مثلاً یہ میں ہوں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے۔ او
 یہ میرا داد ہے۔ یہ خاص آہنکار ہے۔ اور فقط اس قدر جاننا کہ میں ہوں۔ یہ آہنکار
 عام (سامانیہ) ہے۔ یعنی سمشی (مجموع) آہنکار۔ اسکو ہرن گریہ اور ہمت بھی کہتے
 ہیں۔ اس سمشی آہنکار کا آتما میں لئے کرے۔ اور اُس کے کارن پر دہان یعنی مایا
 کا بھی اُسی میں۔ اس کے بعد تو مہد کا لکھش شدہ آتما ظاہر ہو جاتا ہے۔

شدہ آتما میں جو جڑہ نشکتی مایا ہے۔ یہ اُس کی اویا دہی ہے یہ مایا ہی سامانیہ آہنکار ہوئی
 ہوئی ہمت کہلاتی ہے۔ اور پھر یہی سامانیہ آہنکار سے وشیش آہنکار ہو جاتی ہے۔
 اور پھر وشیش آہنکار سے من اور پھر من سے باہر کی اندریان۔ اس میں شرقی پلن

شرقی۔ اندریون سے اتر تھ پرے ہیں۔ اچھون سے من۔ اور من

سے بدہی۔ بدہی سے ہمت۔ ہمت سے پر کرتی۔ پر کرتی ۵

پُرش۔ پرش سب کا آخر ہے۔ پرش سے پرے کچھ نہیں۔

من کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی گامے بے زبان کی طرح۔ دوسرے لڑکون او
 یہ قوفون کے من کی طرح۔ تیسرے آکس کے طبیب بلا آہنکار۔ چوتھے بغیر ہمت کے
 یعنی سکھوتی۔ ان چاروں حالتوں کے لحاظ سے ہی شلوک میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ

انکو رفتہ رفتہ روکتا ہوا ان سے اوپر ام ہو جائے۔ یعنی الگ
اعراض۔ ہمت کا کارن پر کرتی ہے۔ اس لئے اس کا لئے پر کرتی ہیں ہونا چاہئے۔
مگر یہاں یہ بیان کیا آیا ہے کہ ہمت اور پر کرتی دونوں ہی کا آتما میں لئے گرے۔
اس لئے اس کا کیا سبب ہے۔

جواب۔ جیسے سکھوتی میں از خود ہمت کا پر کرتی میں لئے ہوتا ہے۔ ویسے یہاں
یہ قاعدہ نہیں۔ کیونکہ سکھوتی میں لئے ہوا ہوا ہمت پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔
اور آتما میں لئے ہوا ہوا پھر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسکی متعلق شرئی پران۔

شرئی

سوکشم دیکھنے والوں کو سوکشم بدی سے نما کا گیان ہوتا ہے۔

شرئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوکشم بدی حاصل کر نیکی لئے نروودہ سما دی
کرے۔ کیونکہ اُس سے موکھش چاہنے والوں کو گیان ہوتا ہے۔ اور ت جانے
والوں کو چوں ملتی۔

اعراض چت کا شانت آتما میں لئے ہونا ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ سکھوتی میں
لئے ہونا۔ کیونکہ نروودہ سما دی میں بھی جب کسی قسم کی برتی نہیں ہوتی۔ اور نہ
کوئی گیان ہی رہتا ہے۔ تو پھر اس سے حاصل کیا؟

جواب۔ شانت آتما میں لئے ہو کر سمجھاؤک ہی آتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ روکنے
سے بھی نہیں روکتا۔ اس میں شاستر پران۔

شلوک۔ چت سمجھاؤک ہی آتما کار اور آتما کار رہتا ہے۔ اس لئے
یہ مناسب ہے کہ برتی آتما کار کر کر آتما کار کا تیاگ کر دیا جائے۔

آتما کارک سمجھاؤ کہ ہونے میں مثال

جیسے گہڑا کے بناتے ہی آکاش اُس میں خود بخود بکھر جاتا ہے۔ اور پھر نکالا نہیں جاتا اور منہ بند کر دیتے سے بھی اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر پانی وغیرہ چیزیں بعد میں ڈالی جائیں تو وہ نکالی بھی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح چت پیدا ہوتے ہی چیتن سے بکھر جاتا ہے اور بسبب دہرم ادہرم شکمہ دکھ آنا تاکہ دہرمون سے بعد میں چیتن کسی حالت سے اس سے الگ نہیں ہوتا۔ اور آتما کا دہرم ابھی اس کرک نکالا جاسکتا ہے۔ اس لئے نرو دہ سما دہی کر کر جب چت کی برتیاں رک جاتی ہیں۔ اور فقط چت ہی رہ جاتا ہے۔ تب چت حد سے زیادہ لطیف ہو جاتا ہے۔ اور تمام اُپادھیوں سے الگ ہو کر چد آتما کا انجھو کرتا ہے۔ یعنی اُس حالت میں بغیر پرتیوں کے آتما کا پرتیکش انجھو ہوتا ہے۔ اور شلوک میں یہ کہنے کا کہ سن کو آتما میں لگا کر کچھ سوچ نہ کرے مدعا بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو آتما سب اُپادھیوں سے الگ ہے۔ اُسی میں اپنا چت قائم کرے۔ یعنی اور کوئی برقی اٹھنے نہ دے۔ اور اُس میں جو سمجھاؤ کہ آتما ہے۔ اُسی کا اکار کر دے۔ اسطور اسم پر گیات سما دہی میں لگا ہوا آتما انا تھا کسی کا سچ نہ کرے۔ کیونکہ اگر برقی آتما کا رہو جائے تو سما دہی قائم نہیں رہتی۔ اور اگر آتما کار کی جائے تو اسم پر گیات سے سم پر گیات ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس اسم پر گیات کو قائم رکھنے کے لئے اور کوئی برقی ہونے نہ دے۔

اوتھرن ۲۶ - نرو دہ سما دہی کرتا ہوا یوگی کس طرح رہتا ہے۔

اس پر فیل کا شلوک -

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ॥

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

۲۶۔ چنچل من جس جس و شے کی طرف جاتا ہے۔ اس اس سے رگ کر اور اپنے بس کر یوگی آتا ہی میں من لگاتا ہے۔

ٹیکر کا۔ سننا چھونا وغیرہ دل کو حرکت کر نیوالے وشیون میں بسبب راگ دولیش کے وشیون میں لگے ہوئے اور متحرک (وکشیپ) ہوئے ہوئے من میں وکشیپ پیدا کر نیوالی اور سادہی سے اٹھانے والی یا پرمان برتی ہو جاتی ہے۔ یا و پر ج یا وکلب یا سمرتی۔ یا پانچوین نیند یعنی لڑتی۔ لڑتی ہوئی تین سبب ہوتے ہیں۔

(۱) پوری نیند نہ سونا

(۲) بہت کہنا کہانا

(۳) مکان ہو جانا۔

پس یوگی کو چاہیئے اپنے من کو وکشیپ اور لئے کے سببوں سے روک کر سوے پرکاش پرمانند روپ میں من لگائے تاکہ نہ بچھروکشیپ ہو اور نہ لئے۔ اس میں گوڈ کا وچن کارک۔

کارک :- بھوگون اور خواہشوں میں پانیوالے من کو کوشش سے

روکے۔ اور لئے (نیند) جس سے یہ خوش ہوتا ہو اس کو بھی

۲۔ تمام چیزوں کو دکھ روپ جا کر خواہشوں اور بھوگون کے من کو

روکے اور سب چیزوں کو ناپید شدہ جا کر کوئی چیز پیدا

ہوئی نہ جائے

۳ - اگر چیت لئے ہونے لگے یعنی نیند میں تو اس سے جگائے

اور اگر وہ کھشیپ (حرکت) پاتا ہو۔ تو اس سے ہٹائے۔ اور
اگر لکھائے میں ہو یعنی راگ و ویش سے یکت تو اسکو جانے
اور اگر سمتا (یکیت نیت) میں ہو تو اس سے نہ اٹھائے۔

۴ - سدا ہی میں سکھ کے آنے پر دل نہ لگائے۔ نہ وہاں بد ہی

کا تعلق ہونے دے اور ٹھہرے ہوئے من کو روک رکھے

یعنی اور کوئی برتی پیدا ہونے نہ دے۔ - ۴

۵ - جب من کا نہ لئے ہوتا ہے۔ اور نہ وہ کھشیپ تو پھر سب

قسم کی حرکت سے رکا ہوا من برہم روپ ہو جاتا ہے۔

پہلی کارک

کارکان کا ارتھ۔

خواہش (کام) اور بھوگ کا فرق کسی شے کا دل میں یاد کرنا خواہش کہلاتا ہے

اور حاصل کر کے اسکا استعمال کرنا بھوگ۔ اس خواہش اور بھوگ سے متحرک

روکشیپ ہونے والے من کو جس میں پرمان و پرچہ۔ وکلپ سمرتی برتیاں پیدا

ہوتی ہیں۔ ویراگ کے ابھیاس سے روک کر آتما میں لگائے۔ اور اسی طرح

لئے۔ یعنی سکھوتی سے بھی جہان کہ من کو کوئی تکان نہیں ہوتا۔

اوتراض۔ من کو تکان سے بچنے سے کیون روکا جائے؟ جواب جیسے خواہش کام

کے سبب سدا ہی نہیں رہتی۔ ویسے ہی لئے سے بھی۔ یعنی نیند سے سب برتیاں

کا روکنا سدا ہی کہلاتا ہے۔ اس لئے خواہش وغیرہ سے وہ کھشیپ پائے ہوئے

اور تکان وغیرہ سے بچ کر لئے ہوئے، ہوئے من کو روکے۔

دوسری کارک

من روکنے کا یہ طریقہ ہے۔ کہ تمام دوئی کی چیزوں کو اودیا سے پیدا ہوا۔ اور الپ (تھوڑا) اور دکھ روپ جانے۔ اس میں بہہ دارن اوپنشد پران۔

شرتی۔ جو بھوان ہے۔ یعنی وایک وہ سکھ روپ ہے۔ اور جو الپ ہے یعنی تھوڑا وہ سکھ سے بہت دکھ روپ ہے۔ اور ناش ہو جاتا ہے۔

گورو سے اس شرتی کا ارتھ سن کر اس پر خوب غور کرے اور خواہش اور بھوگون سے من کو ہٹائے۔ اس کا مطالب یہ ہے۔ خواہش اور بھوگون سے ہٹنے کے دو اوپائے ہیں۔ ایک یہ کہ دوئی کے یاد آنے پر اسکو ویراگ سے ہٹائی اور دوسرا یہ کہ دوئی کو یاد ہی آنے نہ دے۔ یہ اصلی اوپائے ہے۔ یہاں تک آدھے کارک کا ارتھ ختم ہوا۔ اور گورو سے یہ سن کر کہ تمام چیزیں ناپیداشتہ ہیں اور برہمن سے غیر کچھ نہیں ہیں۔ کوئی چیز اس سے ناپیداشتہ نہ دیکھے۔ کیونکہ جب کسی شے کے ادھشتان (آسرا) کا جس کے سبب شے فرض کی جاتی ہے۔ گیان ہوتا ہے۔ تب فرضی شے کا ناش ہو جاتا ہے۔

تیسری کارک

اس طرح گیان اور ویراگ سے وشیون سے روکا ہوا من ہمیشہ لئے (ننید) کی عادت سے جب لئے ہونے لگے۔ تب اسکو لئے کے کارنوں (سببوں) سے روکے۔ لئے کے تین کارن ہیں۔ ایک پوری ننید نہ سونا یعنی ننید کا بقایا۔ دوسرا۔ زیادہ کہانا اور ہضم نہ ہونا۔ تیسرا۔ تکان کا ہو جانا۔ اس طرح لئے کے کارنوں کو روک کر خوب اجا کا ہوا اگر وشیون میں جا لگے۔ تو اسکو گیان اور

ویراگ سے روکے۔ غرض اسکا بار بار ابھیاس کرتے ہوئے نیند سے جاگا ہوا اور دُشویں سے روکا ہوا من تاؤ فیکہ برہم کو نہ پہونچے۔ اور نیچ میں رُک جائے۔ اُسکو لکھا ہے کہتے ہیں۔ یعنی راگ دولیش سے ملا ہوا۔ اس لئے ایسی حالت کو جانے۔ یعنی سمجھ کہ میرا من راگ دولیش سے یکتا سادہی میں قائم نہیں ہے یہ جانکر جیسے لئے اور دکشپ سے من کو روکے ویسے ہی اس سے بھی روک لئے۔ دکشپ اور لکھا ہے۔ ان تینوں کے ہٹ جانے سے من سم روپ (یکسان) برہم کو پہونچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ مغالطہ چھوڑ کر کہ من کو لئے دکشپ ہو رہا ہے وہاں سے من نہ ہٹائے اور بدہی کے دھیرج سے کوشش سے من لگائے رکھے۔

پچھتی کارک

سادہی کے اُس سکھ میں جو برہم سکھ سے اول دیر تک سادہی کے قائم رہنے کا آئے۔ دل نہ لگائے۔ کیونکہ اُس سے سادہی نہیں رہتی بگڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ پچھے بھی ذکر آچکا ہے۔ پس جو سکھ بدہی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اُسکو سچ جانکر تمام سکھوں کی خواہشیں چھوڑ دے اور یہ یقین رکھے کہ اپنی اتھاہا سکھ جو برتیوں سے خالی چیت میں سبھاؤک ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ یعنی اُس سکھ کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اس لئے سب طرفوں سے رکا ہوا اور کوشش سے ٹھہرایا ہوا۔ چت اگر اپنی نہ ٹھہرنے والے سبھاؤ سے باہر نکل بھی جائے تو بھی اسکو روک کر پھر کوشش سے برہم میں لگائے *

پانچوین کارک

سوال - یکسان (سم روپ) برہم کو پاکر چیت کی کیا حالت رہتی ہے۔

جواب - جب چیت کے یعنی نیند اور ستبد ہی بھاؤ یعنی جڑھ کی سی حالت جو باعث نامسی برتیوں کی ہوتی ہے۔ نہ ہو اور وکشیپ یعنی وشیون کے اکار اور رسا اور یعنی برہم سکھ سے پہلا سکھ جو باعث راجسی برتیوں کے ہوتا ہے نہ ہو۔ یعنی لئے لکھا اے وکشیپ اور رسا سواد چارون برتیاں نہ ہوں۔ تب پھر چیت پخل نہیں ہوتا۔ اور اس طرح رک جاتا ہے۔ جیسے ہوا سے محفوظ جگہ رکھا ہوا دیا۔ ایسے یوگ کے متعلق شرقتی پرمان۔

شرقتی - جب گیان اندریان اور من ٹھہ جائے اور بدھی سے کوئی حرکت نہ ہو۔ تب اسکو پرہم گنتی کہا جاتا ہے۔ اندریوں کے ایسے سلیم کو جس سے کسی قسم کی غفلت نہیں رہتی یوگ کہتی ہیں۔ کیونکہ چیت کارک جانا۔ اور وکشیپون کا نہ ہونا ہی۔ یوگ کہلاتا ہے۔

اس پر یوگ سوتر۔

سوتر - چیت برتیاں کا روکنا یوگ کہلاتا ہے۔

اس لئے سری کرشن کا یہ قول کہ سب طرفوں سے مرک کر مجھ میں چیت لگائے بہت ہی ٹھیک ہے۔

اوتھران ۲۷ - اس پھل کا وزن جو یوگ کا ابھیاس کی طاقت سے خود بخود من شانت ہو کر ہوتا ہے۔

प्रशांतमनसं ह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् ॥

उपैति शांत राजसं ब्रह्मभूतमकलमषम् ॥ २७ ॥

۲۷۔ جب یوگی کا من شانت ہو جاتا ہے۔ اور رجوگن نہیں رہتا۔ تب وہ پاپون کو در کر کر برہم سکھ کو پالیتا ہے۔ جو سب سے بڑے کا سکھ ہے۔

ٹیکہ۔ جس یوگی کا من سب برتیوں سے خالی ہے۔ فقط برائے نام سنسکارہ گئی ہیں۔ اور رجوگن کے نہ رہنے سے کسی قسم کا پاپ نہیں رہا۔ وہ یوگی یکساں برہم کو پہونچ کر سب سے بڑے کا سکھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی "پدکار تھ ہے۔ اور یہ کہ برتیوں سے خالی چت کو سکھ کا انجو ہوتا ہے۔ پیچھے بہت مفصل کہا گیا ہے۔

اوتھرن ۲۸

یوگی کے حاصل ہوئے سکھ کا وزن۔

युजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकलमः ॥

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

۲۸۔ پاپون سے چھوٹا ہوا سدا آتما (من) کو لگاتا ہوا بغیر کوشش ہی اس سکھ کو پہونچ جاتا ہے۔ جہاں فقط برہم ہی کا پرکاش ہے۔

ٹیکہ۔ جو یوگی من سے بیک کر اندریوں کو وشیوں سے روک کر سدا من کو لگاتا ہوا پاپون سے چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی دہرم ادہرم سے جس سے آوگون ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایشور اوپاشنا کرتے ہوئے کا کوئی بگن نہیں رہتا۔ وہ ابھید (ایک) ہوا ہوا اس برہم کو پہونچ جاتا ہے۔ جو تمام وشیوں کے سکھ سے علیحدہ بل کسی قسم کے بھید (فرق) کے ہے۔ اور خالی چت سے جانا جاتا ہے۔ اور

لئے اور وکشیپ کے سکھ سے علیحدہ ہے۔ یعنی وکشیپ کے سکھ میں برتیاں ہوتی ہیں۔ اور لئے (ننید) کے سکھ میں من ہی نہیں ہوتا۔ اور بیان یہ ہے کہ من تو ہو مگر برتیاں نہ ہوں۔ ایسا من سادھی سکھ کا انجھو کرتا ہے۔ اور یہ کہ اُس سکھ کو بلا کوشش ہی پالیتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے۔ یوگی کو کوئی کسی قسم کا بگہن نہیں رہتا۔ بگہن کیا کیا ہیں۔ اس میں پانچنلی بھگوان کا۔

سو تر:- بگہن کی نو قسمیں ہیں۔ بیاہمی (دکھ) استیان (آسن وغیرہ) شک۔ پر ماد (غفلت) آکس۔ مغالطہ۔ ابھید بھومی کت۔

انود مستنوا اور اورتی

ارتھ۔ یہ بگہن یوگ کے مخالف ہیں۔ اور یوگ سے چت ہٹا دیتے ہیں۔ ان میں مغالطہ اور شک بذات ہی برتیاں ہیں۔ اور نرودہ برتی کے مخالف ہیں۔ اور با وغیرہ باقی کے ساتوں بگہن برتیاں پیدا کر سادھی بگاڑتے ہیں۔

بگہنوں کی شرح

۱۔ بیاہمی۔ بسبب سودا صفا اور بلغم کی کمی بیشی کے بخار وغیرہ جسمانی پیاریوں کا ہونا۔

۲۔ استیان۔ آسن وغیرہ انگوں کا گورو سے سیکھنے پر بھی نہ آنا۔

۳۔ شک۔ یوگ کے متعلق یہ شک کہ آیا یہ کرنے لایق ہے۔ یا نہیں ہے۔

۴۔ پر ماد۔ سادھی کے سادھنوں کی طاقت رکھ کر سادھی نہ کرنا یعنی وشیون میں لگا کر یوگ کو سادھنوں سے بے پرواہ رہنا۔

۵۔ یوگ کے کرنے سے او داس تو نہ ہونا۔ مگر بسبب بلغم یا تھوگن کی

برقی کے بغیر کسی قسم کی بیماری کے جسم اور دل کا بوجھل سا ہونا۔

۶۔ آورتی۔ کسی شے میں دل کا زیادہ لگاؤ ہو جانا۔

۷۔ مخالط۔ یوگ کے سادھنوں کو اس کے سادھن نہ ماننا اور اس کے نہ سادھنوں کو سادھن ماننا۔

۸۔ ابھد بھومی کت۔ سادھی کے لئے ایک اگر بھومی کا نہ ہونا اور وکشیپ موہراؤ وکشیپ حالتوں کا ہونا۔

۹۔ انودستو سادھی کی بھومی مل جانے پر کوشش کی کمی سے سادھی کا نہ ہونا۔ ان سب بگھنوں کو چیت کا وکشیپ۔ اور یوگ مل اور یوگ پر تپکیش اور یوگ انتہا کہا جاتا ہے۔ ان کے ہوتے یوگ نہیں ہوتا۔

سوٹر دیکھ اور دورنس اور انگ مے جیت اور سواس اور

پرسواس یہ پانچوں بھی وکشیپ کے ساتھ رہتے ہیں۔

”سوٹر کارتھ“ (را) دیکھ جو گن کا پرنام ہے۔ اور ادھیاتمک ادبھو تک ادبھ دیوتین

طرح کا ہے۔ ادھیاتمک دو طرح کا ہے۔ ایک بسبب بیماری کے جسم۔ اور دوسرا بسبب

کام کرودہ کے من کا ہے۔ اور ادبھو تک شیر اور چور وغیرہ کا۔ اور ادبھ دیو دیوتا اور گرہ

وغیرہ کا یعنی دھوپ اور سردی وغیرہ کا۔ ان تینوں طرح کے دیکھ سے گیان بدل

کر سادھی سے دیش ہو جاتا ہے۔ یعنی سادھی کر نیکو دل نہیں چاہتا۔ اس لئے یہ

تینوں طرح کا دیکھ سادھی کے مخالف ہے۔ اور

۲۔ دورنس جس کو کپشوب اور شبہ ہی بھاؤ (بڑھ سا) بھی کہتے ہیں۔ ننوگن کا پرنام

ہے۔ اور دل کی خواہش کے پورا نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اور گہاٹے روپ

اور لئے کی طرح سدا ہی کے مخالف ہے۔ اور

۳۔ انگ مے جیت یعنی انگوں کا کا پنا۔ اس سبب سے آسن بیٹھ کر قائم نہیں ہوتا
اس لئے یہ بھی سدا ہی کے مخالف ہے اور۔

۴۔ سواس۔ جو سانس ناک کے ذریعہ باہر سے اندر آتا ہے۔ اسکو سواس کہتے
ہیں۔ اور سدا ہی کا انگ جو ریکھ ہے۔ یعنی سانس کا باہر جانا یہ اس کے
مخالف ہے۔ اور

۵۔ پُرسواس۔ یعنی جو سانس ناک کے ذریعہ جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔
اس کو پُرسواس کہتے ہیں۔ اور سدا ہی کا انگ جو پورک ہے۔ یہ اس کے مخالف
ہے۔ یہ پانچوں بگہن جس کا من قابو ہو اس پر اثر نہیں کرتے۔ یعنی اسکو نہیں ہوتے
یہ وہاں ہی رہتے ہیں۔ جس کا چت و کشپ حالت میں رہتا ہے۔ چونکہ یہ پانچوں
نوع طرح کے بگہنوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی بگہن ہی کہلاتے
ہیں۔ ان کے روکنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ابھیاس اور ویراگ اور دوسرا ایشور
او پاشنا کے ذریعہ سدا ہی۔ ایشور او پاشنا کے متعلق سوتر پرمان۔

سوتر ایشور او پاشنا کر سدا ہی ہو جاتی ہے

ایشور کا روپ ورن کرنے میں پاتجلی جگوان کا سوتر

سوتر ۱۔ ایشور میں نہ کرم نہ کرمون کا کچھل نہ سنسکار ہوتا ہے۔

۲۔ ایشور سب کا سرگیہ ہے۔ یعنی اس سے کچھ پوشیدہ نہیں

۳۔ ایشور سب کا گورو ہے۔ کیونکہ اسکا کبھی بھی کال کے لحاظ

سے ناش نہیں ہوتا۔

ایشور کے روپ کا بیان کر کر ذیل کے دوستوں میں ایشور اوپاشنا کا درن -

سو تر (۱) اونکار ایشور کا وچک نام ہے۔ اور اُس کے معنوں

پر غور کرنا اسکا جاپ -

۲ - اس طرح ارتھ روپ اونکار کا جاپ کرنے سے آتما

کی پراپتی اور بگنوں کا ابھواؤ ہو جاتا ہے - سو

سو تر کا ارتھ - اونکار کے جاپ یعنی اُس کے ارتھ کے دھیان سے جو کہ ایشور

اوپاشنا ہے۔ اندر کی آتما کا گیان ہو جاتا ہے - یعنی پر کرتی اور پرش کو الگ الگ

جانکر پر کرتی سے الگ پریش کا گیان ہو جاتا ہے - اور سب بگن جو پیچھے کہے گئے ہیں

ناش ہو جاتے ہیں - بگنوں کے ناش کا دوسرا سبب ابھیاس اور ویراگ ہے اس

لئے ابھیاس کو بخت کرنا چاہیئے - اس میں سو تر پران -

سو تر - بگنوں کے ناش کے لئے ایک تت کا ابھیاس کرے -

سو تر کا ارتھ - بگنوں کو دور کرنے کے لئے انسان کو چاہیئے - جہاں اُسکا دل زیادہ

لگے - اسیطرن روک روک کر اپنا دل لگائے - اسی کا نام پکا ابھیاس اور

سو تر

سکھیوں دیکھوں اور نیکوں اور بدوں پر میتری کرنا -

مُرتا - اوپیکشاکر نے سے انسان کا چت شدہ ہو جاتا

اسکا ارتھ - (۱) میتری (دوستی) لوگوں کو عمدہ سامانوں سے آرام پائے ہوئے

دیکھکر خوش ہونا - اور اُنکو اپنا دوست سمجھنا اور حسد نہ کرنا -

۲ - کروناہر بانی کسی کو تکلیف میں دیکھکر مہربانی کرنا - اور ایشور سے التجا کرنا

کر اسکا دو کھ دور ہو۔ اور بد سلوکی نہ کرنا۔ اور نہ اسکو دکھی دیکھ کر خوشی منانا۔

۳ - مڈتا (خوشی) پہلائی کرنیوالون کو دیکھ کر خوش ہونا اور دشمنی کا خیال تک نہ لانا اور الغرض چھوڑ کر ان کی تعریف کرنا۔

۴ - اوپیکہشار نہ دوستی نہ دشمنی (برائی کرنے والوں سے بے تعلق رہنا۔ یعنی نہ تعریف کرنا اور نہ برائی کرنا۔

اس طرح ابھی اس کر کر کرنیوالوں کے دل میں دہرم کا وہ انکور پیدا ہوتا ہے۔ جس سے نہ اُنکی کسی سے دوستی ہوتی ہے۔ اور نہ دشمنی۔ اور دل کی صفائی سے ایک اگر بھوبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس ابھی اس کے لئے ناپاک خواہشوں کو دور کرنیوالے یہی چارون سادھن نہیں۔ بلکہ بے خوفی۔ ست۔ شدھی۔ وغیرہ اور بہت سے شبھہ باسنائیں ہیں۔ جو ان کے ساتھ شامل کرنے لائق ہیں۔ اور آگے بیان کئے گئے ہیں۔ راگ دولش جس سے انسان کی تمام کوششیں راگیان جاتی ہے۔ اس کے بہت دشمن ہیں۔ اس لئے ان کا بہت بڑی کوشش سے ہٹا دینا مناسب ہے۔ یائس سوٹر کا مطلب ہے۔ جن میں قیری کرونا وغیرہ کا ذکر ہے۔ جیسے ان اپاؤن سے چت کی شدھی ہوتی۔ اُسی طرح پرانا یام کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ ایشور کی کرپا سے شدہ چت ہوا ہوا انسان سب سے بڑھ کا سکھ پالیتا ہے۔ یہی شلوک کے تہکین "پد کا مطلب ہے۔ اگر ایشور کی کرپا نہ ہو۔ تو من قائم ہی نہیں

اوترن ۲۹

ہوتا ہے

جب نروہ سادھی کر کر پرستہ کے شدہ روپ کا جو تو م پد اور نت پد کا لکش ہے ساکھشات کار ہوتا ہے۔ تب تو مسی ہاواک کے ذریعہ تت اور تو م نو

کی کیتائی کو جاننے والی ساکشات کاروپ انتہہ کرن کی نروکلپ برتی پیدا ہوتی ہے
اُس کا نام برہم ودیا ہے۔ اور اُس سے تمام اودیا اور اس کے فعل کا ناش ہوتا ہے۔ اور
برہم سکھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذیل کے تین شلوکوں میں درن۔

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥

इदमेतद्योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २८ ॥

۲۹۔ یوگ سے یکت انسان سب بھوتوں میں آتما کو قائم دیکھتا ہے۔ اور سب
بھوتوں کو آتما میں دیکھتا ہے۔ اور سب کو برابر جانتا ہے۔

ٹیکا۔ سب بھوتوں میں یعنی تمام موجودات (استھ اور جنگم) میں جو بھوگتا ہو کر قائم
ہے۔ وہ سب میں ایک ہے۔ وی ایک ہے۔ اپنا آپ ہے جتن ہے۔ ساکشی ہے۔
اصلی ست ہے۔ آند گہن ہے۔ جو اُس آتما کو است جڑہ دکھ سے الگ دیکھتا ہے۔
وہی سب کو یکساں دیکھتا ہے۔ اور اس ساکشی آتما میں یہ دیکھتا ہے۔ کہ ساکھ اور ساکشی
کا اصلی کوئی تعلق نہیں۔ صرف فرضی تعلق ہے۔ اور بھوتوں یعنی شریون کو است جڑہ
دکھ روپ جانکر انکو ساکشی سے الگ جانتا ہے۔ وہ یکساں دیکھتا ہے۔ اور اُس کا انتہہ
کرن یوگ سے شدہ رہتا ہے۔ اس میں سو تر پرمان۔

سو تر۔ جب نروچار اور وی سار دیئے شدہ حالت ہو جائے تب انتہہ کرن
شدہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ بعد ازان رتبہ ایسی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا گیان شبد اور اشمان

سے الگ قسم کا ہے

”دوسرے سو تر کا ارتھ۔“ جس شے کا گیان نہ شبد سے ہو سکتا ہے۔ اور نہ اشمان سے وہ

گیان یوگ سے ہونے والی رتیزا بدی سے یک دفعہ ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ کوئی روک نہیں ہوتی کہ تیر سو کھتم ہے یا ڈھکی ہوئی ہے۔ یا دور جگہ پر ہے اسی وجہ سے وہ سب کو یکساں دکھاتا ہے۔ یعنی آتما آتما کو جیسے جیسے ہیں۔ ویسا ہی دیکھتا ہے۔

شلوک کا دوسرا ارتھ

آتما کو وہ دیکھتا ہے جو یوگ یکت ہے۔ یا جو سم درسی ہے۔ یعنی یکساں دیکھنے والا مطلب یہ ہے۔ آتم گیان کے وہ ادھکاری ہیں۔ یا یوگی ایکساں دیکھنے والے ت گیانی جیسے برتیوں کے روکنے یعنی برتین کے نروہ روپ یوگ سے آتم گیان ہوتا ہے۔ یہی جڑ چیز دن کو آتما سے اور آتما کو سب میں پوری پورن جاننے سے یعنی ان کے بیک سے آتم گیان ہوتا ہے۔ اس میں یوگ کی ضرورت نہیں۔ اسپریشٹ کا قول۔

شلوک۔ ایے رام چندر چت کا ناش دو طریقوں سے ہوتا ہے۔

ایک یوگ سے۔ دوسرا گیان (بیک) سے۔ چت کی بنیان

روکنے کو یوگ کہتے ہیں۔ اور آتما آتما کے ٹھیک ٹھیک

جاننے کو گیان۔

۲۔ کسی کو یوگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور کسی کو گیان (بیک)

یعنی آتما اور آتما کا جاننا اس لئے سری کرشن دیودونوں

راستوں کا ورثہ کرنا گے

شلوکوں کا ارتھ۔ چت کا ناش کہہ کر یہ مر رہا ہے۔ یہ بگہشی سے الگ جانا ہوا۔ چت پھر نظر نہیں آتا۔ یہ اسکا ناش ہے۔ یہ نہ اسکا اصلی ناش ہوتا ہے۔ ایسا ناش

دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک اسم پر گیات سادہ ہے۔ اور دوسرا ان چیزوں کو متھیا
 جانے سے جو ساکشی الگ ہیں اسم پر گیات سادہ ہی پر ہی آتا کارہی ہے۔ اور ساکشی میں اس کا
 انجم ہوتا ہے۔ اور اسم پر گیات میں نہ کوئی برتی ہوتی ہے۔ نہ کسی برتی کا ساکشی کو
 انجم ہوتا ہے۔ فقط شانت روپ رہتا ہے۔ یہی اسم اور اسم پر گیات کا فرق ہے۔ او
 دوسرا طریقہ یہ ہے۔ کہ چشے ساکشی سے الگ ہے۔ وہ تمام ساکشہ روپ ہے۔
 فرضی ہے۔ اور متھیا ہے۔ اور بے حقیقت ہے۔ اور ساکشی دراصل ست ہے۔
 اور شدہ ہے۔ ہرن گر بھ کے اوپاشک جو دنیا کو سچا سمجھتے ہیں۔ اور چیت کے اصلی
 روپ نہیں جانتے وہ پہلا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اوپشندون کو ماننے اور دنیا
 کو متھیا جاننے والے سری مت شنکر اچاریہ کے پیر او دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔
 انکو جب ادہشتان (آسمان) کا بخوبی گمان ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں فرض کیا
 ہو اچت نظر نہیں آتا۔ اور سری شنکر اچاریہ نے بھی برہم گیانیوں کے لئے کہیں
 یوگ کر نیکا ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اوپشندون کے قابل پرہم ہنس گورو کے پاس
 جا کر وہانت واکون کو پڑھ کر۔ خوب غور کرتے ہیں۔ اور یوگ نہیں کرتے اور انکو اسی
 سے بعد چیت شدہ ہی کے گیان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آتما کا یوگ کرنا بے فائدہ ہی
 اس لئے کچھ ضرورت نہیں کہ یوگ کو اور کہا جائے۔

اوتھن ۱۰۔ اس طرح شدہ تو مہ پدارتھ یعنی جیو کا الکھش بیان کرنا بت پدارتھ
 یعنی ایشور کا الکھش بیان کرتے ہیں۔

यो मां पश्यति सर्वं सर्वं मयि पश्यति ॥

तस्याहं न प्रणम्यमि सर्वं मे न प्रणाशयति ॥ ३० ॥

۳۰۔ جو مجھ کو سب میں اور سب چیزوں کو مجھ میں دیکھتا ہے۔ میں اُس کا ناش نہیں کرتا اور نہ وہ میرا ناش کرتا ہے۔

ٹیکہ۔ جو مجھ ایشور سب جگت کے کارن مایا او پادہی والے۔ نت پدارتھ کو مایا تیاگ کرست چت اندروپ سے سب میں وی ایکسا او پادہیوں سے انگ اصلی ست انگین انت روپ دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سب جگت کو مجھ میں کلپت (فرضی) دیکھتا ہے۔ اور یہ کہ مجھ سے غیر کو فانی جانتا ہے۔ اس بیکی پرش کا میں بھگوان باسیو ناش نہیں کرتا۔ ناش سے یہ مراد ہے۔ ایشور کو جدا سمجھنے والے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ یہی اُنکا ناش تھا ہے۔ اور جو جدا نہیں سمجھتے اُن کے لئے پرتکھش (ظاہر) ہو جانا ہون۔ اس لئے وہ پیدا ہونے اور مرنے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اُن کا ناش ہے۔ اور یہ کہ وہ میرا ناش نہیں کرتا اس سے یہ مراد ہے۔ کہ اُس سے میں کبھی دور نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان یعنی صاحب علم میرا آتما ہے۔ مجھ کو حد سے پیارا ہے۔ اور اُس کو میرا سدا ہی اپروکش گیان رہتا ہے۔ اس میں گیتا پران ”جو مجھ کو جیسا جانتا ہے۔ میں اُس کو ویسا ہی پھل دیتا ہوں“ دوسرا پران شاننی پر ب میں سری بھگوان کا قول۔

شلوک۔ بیوقوف آدمی۔ بھگوان کو جو کہ اُس کا اپنا آپ ہی نہیں دیکھتا اس لئے بھگوان بھی اُس کو دیکھتا ہوا نہ دیکھتا ہے۔

شرتی

اس میں شرقی پران۔

اُس شخص کو جو آتما کو نہیں جانتا آتما کا کچھ

پھل نہیں دیتا۔

غرض ودوان ہمیشہ ہی ایشور کے نزدیک ہے۔ اور اُس کی کرپا کا پانز ہے۔
اوتسرن اس - اس طرح شدہ توم پدارتھ اور ت پدارتھ کا یعنی جیو ایشور
 کا لکھن بیان کر کر نیچے لکھے شلوک میں دونوں کی یکتا کی ظاہر کرنیوالے تتومسی
 جہاواک کے ارتھ کا ورن۔

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः॥

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥ ३९॥

۳۱۔ جو ایک آسرا رکھے ہوئے اور مجھ سب بھوتوں میں قائم ہوئے ہوئے
 کو بھجتا ہے۔ وہ یوگی سب حالتوں میں مجھ ہی میں رہتا ہے۔
ٹیکا۔ جو مجھ سب بھوتوں کے آداب سب میں قائم۔ سارے ویاپک ست
 سروپ ایشور ت پد کے لکھن کے ساتھ توم (جیو)
 پد کے کش کا اصلی ابھید جانتا ہے۔ جیسا کہ گھڑا اکاش گہڑے سے الگ ہوا ہوا
 جہا اکاش ہی ہوتا ہے۔ ویسے ہی اودیا اور اُس کے فعل کا ناش کر کر جیون
 مکت ہوا ہو ا کرت کرت ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنے لائق کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے
 اور اُسکا جسم جب تک دیکھنے میں آتا ہے۔ اُسکو یہ سمجھنا چاہیئے۔ وہ مانند جلے ہوئے
 کپڑے کے فقط دیکھنے ہی کا ہے۔ ایسے گیانی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پر ابھد کے
 مطابق خواہ یا گو لک کی طرح کر موم کو نہ کرے۔ خواہ جبک کیطرح وہ کر موم کو کرے۔
 خواہ دتا ترے کی طرح ممنوع (نکھد) کر موم کو کرے۔ وہ سب حالتوں کا کام
 کرتا اور ابھید ہوا ہوا مجھ میں ہی رہتا ہے۔ اُس کے موکھش ہونے میں کسی قسم کی
 رکاوٹ کا شک نہیں۔ اس میں شرتی پیمان

شرتی۔ (تت جاننے والے کی موکش میں دیوتا بھی ہار ج نہیں ہو سکتے)

(کیونکہ وہ انکا اپنا آپ ہے۔) اسکا مطلب یہ ہے کہ مت جانو ڈاکو کیسی

دوستی ہوتی ہے اور نہ دشمنی۔ اس لئے اُس سے کرنے اور نہ کر نیکا رو دہی، (نکھد)

کوئی گرم نہیں ہوتا۔ کرنے اور نہ کر نیکا جو ذکر آیا ہے۔ وہ فقط گیان کی بڑائی ہے۔ جیسا کہ

پہلے بھی ذکر آچکا ہے۔ کہ اگر گیانی ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ تو بھی اسکو پاپ نہیں

ہوتا۔ یہ فقط گیان کی بڑائی ہے۔

اوتھن ۳۳۔ نت گیان ہو کر جس کے من اور باسنا کا ناش نہ ہو۔ اسکو

جیون مکتی کا سکھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جیت کی بے قراری کی وجہ سے وہ

موجودہ وقت کے دکھ کو انجھو (محسوس) کرتا ہے۔ اس لئے ایسا یوگی متوسط

درجہ کا ہے۔ جب تک دیہہ رہتی ہے۔ تب تک دکھ پاتا ہے۔ اور جب دیہہ نہیں

رہتی۔ تب موکش پاتا ہے۔ اور جو نت گیان منو ناش باسنا ناش تینون کا اکٹھا

ایک ہی وقت ابھیاس کرتا ہے۔ وہ سب دکھوں سے بھٹ کر جیون مکتی سکھ

کا انجھو کرتا ہے۔ اب یہ سوال ہے۔ کہ ایسا یوگی سادہی سے اٹھ کر کیا کرتا ہے۔

اور کس طرح رہتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

॥ आत्मैष्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ॥

मुखं वा यदि वा दूःखं स योगी मरमो मतः ॥ ३२ ॥

۳۲۔ ایسے ارجن جو یوگی اپنی مثال دیکر سکھ اور دکھ سب میں برابر

دیکھتا ہے۔ وہ سب سے سر نشیٹ ہے۔

تیکا۔ جو اپنی مثال سے سب جانداروں میں سکھ اور دکھ برابر دیکھتا ہے۔

یعنی بوجہ کسی سے دشمنی نہ ہونیکے جیسے اپنے لئے بُرے کاموں کو بُرا جانتا ہے۔
 ویسے ہی دوسروں کے لئے جانتا ہے۔ اور اسید طرح بوجہ خاص لوگوں سے دوستی
 نہ ہونیکے جیسے اپنے لئے اچھے اور سُکھ دنیوالے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ ویسے
 ہر ایک کے لئے کرتا ہے۔ وہ شانت چت بسناؤن سے رہتک اُس یوگی سے اتم ہے۔
 جس کا اوپر ورنہ ہوا۔ اس لئے ایے ارجن تو کوشش سے مت گیان منو ناش بسنا
 ناش کا ایک ہی وقت ابھیاس کر۔

بھاؤارتھ

تت گیان یہ تمام دوئی جو نظر آتی ہے۔ سب چداند اودتی آتما میں بسبب مایا
 فرضی اور مٹھیا ہے۔ اور آتما جو کہ ست چت آند اودتی روپ اصلی ست اور
 ایک ہے۔ وہ میں ہوں۔ اس سمجھ کا نام تت گیان ہے۔

من کاروپ اور منو ناش،، جیسے دیا سے نکلتی ہوئی لاٹ کا پڑا بندہ جاتا
 ہے۔ ویسے ہی اٹھ کر من سے نکلتی ہوئی برتیوں کا بندہ جاتا ہے۔ اسی کا نام
 من ہے۔ یعنی برتیان کا بار بار من (دوہراتا) کرنا۔ اور برتیوں کو روک کہ اُن کا
 نروہ کرنا یعنی اگٹا پر نام کر دینا یہ من کا ناش ہے۔ باسنا کاروپ اور ناش
 جن سنسکاروں سے بغیر کسی بات کا شروع اور انجام سوچے فقط سن کر ہی کر دے
 وغیرہ برتی ہو جاتی ہے۔ اُسکو باسنا کہتے ہیں۔ یعنی سنسکاروں کا پیشتر ہی دل
 میں بسے ہوئے ہونا باسنا کہلاتا ہے اور جب بیک کر دل کے شانت کرنیوالی
 باسنا میں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کرودہ وغیرہ برتی نہیں رہتی۔ اسی کا نام ہنا
 ناش ہے۔

تت گیان - منوناش - باسنا ناش

کا آپس میں فاعل اور فعل ہونا -

تت گیان سے ساہا کے سینگون کی طرح سنسار کو متھیا جا کر کسی چیز کا خیال پیدا نہیں ہوتا - اور نہ آتما کو جانکر آتما کار رہتی ہی رہتی ہے - گویا جیسے بنیر لکڑیوں کے اگ نہیں رہتی - ویسے بغیر برتیوں کے من نہیں رہتا - اس لئے تت گیان منوناش کا کارن ہے - اور جب منوناش ہوتا ہے - تب من کے سنسکاروں کو ظاہر کرنیوالا باہر کا کوئی سبب نہیں رہتا - اور باسناؤن کا ناش ہو جاتا ہے اس لئے منوناش باسنا ناش کا کارن ہے -

اور جب من کا ناش ہوتا ہے - تب سم دم وغیرہ گیان کے کرنیوالے سبب سادہن ہو جاتے ہیں - اور ان سے گیان ہو جاتا ہے - اس لئے منوناش تت گیان کا کارن ہے - اور جب تت گیان ہوتا ہے - تب راگ دولیش روپی کوئی باسنا نہیں رہتی - اس سے باسناؤن کا ناش ہو جاتا ہے - اس لئے باسناؤن کا ناش تت گیان کا کارن ہے -

اور ان سب کا آپس میں کارن کاریہ بھاؤ رہتا ہے - یعنی ایک کا ایک فاعل بھی ہے - اور فعل بھی ہے - اس میں وشیشٹ جی کا پرمان

شلوک - یہ بہت مشکل ہے کہ نت گیان منوناش باسنا ناش کا

آپس میں کارن کاریہ بھاؤ ہو - یعنی فاعل اور فعل ہوں

۲ - اس لئے رام چندر بیک اور کوشش سے بھوگون کی

خواہش چھوڑ کر ان تینوں کو حاصل کر -

شلوک دوئم کا ارتھ۔ کام کر نیکیا صلہ رکھنا گوشش کر دے اور شرمن وغیرہ کو ت گیاں کا سادہر چانا اور
یوگ کو مناش کا اوشدھ باسناؤں کو شبدھ کو ناس کا بیس ایسی گوشش اور بیس اگر بھوگون کی تھوڑی بخش بھی تو ہی اسکو
چھوڑ دینا چاہیو کیونکہ گ میں جسے بگی ٹکنے سے ان ہستی ہو اسطرح بھوگنا تھوڑے بھگن نہ ہوں اُسے اور بھوگو کی خواہش نہ چاہی
گیا کہ وہ کھاری میں لیکے تو پاشک سرور کا پاشک گنگو ہو تو ناک پاشا کرتی تو ہیں اسکا بھگن کی ویشا ہی من اور باسنا کا ناش ہو کر
ہو جاتی ہو اور سرور کرتی ہو پاشک جو کہ آجکل بہت سے ہیں۔ اور بغیر ہی او پاشا کئے مو کہش
کے شوق سے فوراً برہم دیا سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ انکو بنایوگ فقط جڑہ اور چترن کے
بیک ہی سے من اور باسنا کے ناش کے بعد سم دم وغیرہ سادہنوں کو کر کے اور شرمن
من نہ ہیاسن کا پیکا ابھیاس کر کر بندہ کے ناش کرنیوالا ت گیاں ہو جاتا ہے اس
سے او دیا کی گانٹھ یعنی چتین اور او دیا کی ایکتا اور ہر دے کی گانٹھ یعنی انتہہ کرن اور
چتین کی ایجتا۔ اور اچھو برہم نہ جاننا اس طرح کے کئی شک اور کرم اور یہ سمجھنا کہ میری
کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی اور پیدا ہونا اور مرنا ان سب بندہنوں کا گیاں سے
ناش ہو جاتا ہے۔ اس میں شرقی پرمان۔

شرعی. ۱۔ ایسے سوم اس جسم میں اسفخت ہوئے آتما کو جو جانتا ہے

اُس کی اودیا کی گانٹھ نہیں رہتی

۲ - جویرہم کو جانتا ہے۔ وہ میرہم ہی ہے۔

۳ - نرگن اور سرگن برہم کو جانکر نہ کوئی کرم رہتا ہے۔

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۴ - بیہوش مت گمیان اور انفت روپ ہے۔

جو جسم میں استہنت برہم کو جانتا ہے اس کے

سب خواہشیں یک ہی وقت پوری نہ جاتی ہیں -

۶ - اتنا کو جانکر موت کا ڈر نہیں رہتا -

۷ - جو گیانی من سے رہت ہو کر سدا پو تر رہتا ہے وہ اس

پد کو پہنچ جاتا ہے جس سے پھر جنم نہیں ہوتا -

۸ - آپکو برہم جاننے والا سب روپ ہو جاتا ہے -

سب روپ کا پانا مراد بد ہیہ مکتی سے ہے۔ جو اس دہیہ میں گیکان ہوتے وقت ہی جاتی

ہے۔ کیونکہ برہم میں بسبب اودیا کے جس قدر فرضی بندہ ہیں۔ وہ سب اودیا کا ناش ہو کر

ناش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پیدا نہیں ہوتے۔ تن گیکان ہوا ہو کسی طرح ناش نہیں ہوتا

نہ کوئی اس کے ناش ہو نیکا کارن ہی ہے۔ اور منو ناش اور باسنا ناش کا جب ایسی اس

چھوڑ دیا جائے۔ اسی وقت ناش ہو جاتا ہے۔ یعنی پرار بھد کرم غلبہ پا کر انکو اس طرح

ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہوا دیا کو اس لئے آجکل کے گیکانیوں کو گیکان کی قایمی کے لئے تو

ضرورت کو شش کرنے کی نہیں۔ مگر منو ناش اور باسنا ناش کے لئے ہے۔ گویا کچھ

مکتی کا مدار من اور باسنا کے ناش ہونے پر ہے۔ اگر ناش ہو تو ہوتی ہے۔ ورنہ نہیں

منو ناش کا ذکر بھیجے اسم پر گیات سما دہی میں آچکا ہے۔ اور باسنا ناش کا کرنا باقی ہر

جو ذیل میں کیا جاتا ہے۔ بموجب قول وششٹ جی باسنا کے روپ کا ورین۔

شلوک - اول اور انجام سوچے بنا کسی شے کا مضبوط خواہش ہے

گرہن کرنا باسنا ہے۔

باسنا کو ظاہر کر نیوالی مثالیں

۱ - اپنے ملک کی رواج کا ہٹ - ۲ - خاندان کے دہرم کا ہٹ -

۳ - مطابق اپنے اپنے سجھاؤ کے اچھا بولنے یا بُرا بولنے کا ہٹ۔

باسنا دو طرح کی ہے۔ ایک پاک (رشدہ) دوسری ناپاک (مفلوج) پاک باسنا دیوی پستیا سے مراد ہے۔ جس میں شاستر کے سنسکار زبردست ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی قسم کی ہے اور تنگیان کا سادہن ہے۔ اور ناپاک باسنا تین طرح کی ہیں۔ لوک باسنا۔ شاستر باسنا اور دیہیہ باسنا۔

لوک باسنا ۱۔ "کام کرنے کے متعلق یہ خواہش رکھنا کہ میری کبھی لوگوں میں بدنامی نہ ہو۔ یہ لوک باسنا ہے۔ اور ناممکن خواہش ہے۔ نہ اس سے موکش ملتی ہے نہ ساری دنیا ہی خوش ہو سکتی ہے۔

۲۔ "شاستر باسنا" یہ باسنا تین طرح کی ہے۔ ایک پاٹھ کرینیکی۔ دوسری شاستر کے ارتھ سیکھنے کی۔ تیسری مطابق شاستر انوشٹھان کرینیکی۔ ان میں پہلی قسم کی باسنا بہار دواج کو تھی۔ دوسری قسم کی درباشا کو۔ تیسری قسم کی ندانگہ کو۔ ان باسناؤں کے ناپاک ہونے کی چار دلیلیں ہیں۔ ایک انکو کر تکلیف پانا۔ دوسرا خود ہی پیدا ہونا۔ تیسرا موکش کا سادہن نہ ہونا۔ چوتھا دوبارہ جنم پانا۔

۳۔ "دیہیہ باسنا" یہ باسنا بھی تین طرح کی ہے۔ ایک دیہیہ کو آتما سمجھنا۔ دوسرا اسکو اچھا بنانا۔ تیسرا اسکی خرابیاں ہٹانا۔ پہلی قسم کا مغالطہ جس کی مثال وروچن ہے کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا یعنی دیہیہ میں کوئی خوبی ڈالکر دیہیہ (جسم) کو اچھا بنانا۔ یہ دو طرح کا ہے۔ ایک مطابق لوگوں کے۔ دوسرا مطابق شاستر کے راگ وغیرہ سننا۔ اور خوشیوں کا لگانا لوگوں کے مطابق ہے۔ اور گنگا وغیرہ تر تھون کا نشان اور سالگرام وغیرہ دیتاؤں کا پوجن شاستر کے مطابق۔ اور تیسری قسم کا

یعنی دیہہ کی خرابیاں ہٹانا یہ بھی مطابق لوک اور شاستر کے دو طرح کا ہے۔ بیماری کا علاج لوگوں کے مطابق ہے۔ اور اشنان اور آچمن اور مٹی لگا کر جسم کا صاف کرنا شاستر کے مطابق اس کے ناپاک کی بھی چار دلیں ہیں۔ ایک انکے کرنیکا پر مان نہ ہونا دوسرا سب کا مشکل سے ہونا۔ تیسرا موکش کا سادہ بن نہ ہونا۔ چوتھا جنم کا کارن (سبب) ہونا۔ اس لئے لوک شاستر اور دیہیہ تینوں قسم کی باسنا گیان کی حالت میں ہوتی ہیں۔

گیان کے خواہشمندوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اگر پرہیز نہ کیا جاوے۔ تو پھر ان سے موکش چاہتے والوں کا گیان جاتا رہتا ہے۔ اور تے جاننے والوں کی جیون مکتی۔ یہ باہر کی تین طرح کی باسنا ہے۔ اور کلم کرودہ۔ لونپہ آہنکار وغیرہ مانسی۔ یہ چوتھی اند کی باسنا ہے۔ جو ہر ایک دکھ کی جڑ اور آسری کی سمیتا کہلاتی ہے۔ ان اندر اور

باہر کی باسنا کو ناش کر دینا چاہیئے۔ اس میں وششٹ ہمارا ج کا قول

شلوک۔ ایے رام چندر پہلے مانسی باسنا چھوڑ۔ پھر وشیون کی باسنا اور بعد ازاں دونوں کو چھوڑ کر میتری وغیرہ نزل باسناؤں

کو اختیار کر

شلوک کا ارتھ ”وشیون کی باسنا سے لوک شاستر دیہہ تین طرح کی باسنا سے مراد ہے۔ اور مانسی باسنا سے کام کرودہ۔ لونپہ آہنکار وغیرہ آسری سمیتا ہے۔ یا وشو کی باسنا چھوڑنا وغیرہ وشیون کے سنکاروں سے مراد ہے۔ جو وشیون کو بھوگ کر رہ جاتی ہیں۔ اور مانسی باسنا وشیون کی خواہش سے پیدا ہونے والے سنکاروں سے انہیں کے اندر چاروں طرح کی باسنا آجاتی ہیں۔ کیونکہ سوائے اندر اور باہر کے اور کوئی کسی قسم کی باسنا نہیں ہوتی۔ انکے ناش کا اوپاٹے میتری وغیرہ نزل

باسنائیں ہیں۔ جن کو مختصراً پہلے بھی پاتجنلی بھگوان کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے اور اب مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ چیت راگ دولیش اور پن پاپ چار باغشوں سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ راگ کے متعلق پاتجنلی بھگوان کا سوتر۔

سوتر سکھ کی خواہش کرنا راگ ہے۔

اس کا ارتھ۔ اگیان سے انجھو ہوا ہوا سکھ من کی راجھی برتی سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سکھ کا کبھی ناش نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ نہ وہ چیزیں قائم رہتی ہیں۔ جو خوشی کے دنیوالی ہیں۔ اور نہ وہ پن ہی جو خوشی کا باعث ہے۔ یعنی پہل دیکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس قسم کا راگ یعنی خواہش کرنا چیت ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ خواہش تب دور ہوتی ہے۔ اگر سکھی لوگوں کو دیکھ کر ان سے میٹری بھاؤ ہو جائے۔ اور ان کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھا جائے۔ اپنا سکھ جاننے سے پھر خواہش نہیں رہتی۔ جیسا کہ اپنا ہٹا ہوا راج اگر بیٹے کو مل جائے تو اسکی پھر خواہش نہیں ہوتی۔ غرض راگ کے ہٹ جانے سے چت ایسا صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے برسات کے بعد موسم سرما کا پانی۔ دولیش کے متعلق پاتجنلی بھگوان کا سوتر۔

سوتر۔ دکھ کے بعد کی برتی دولیش کہلاتی ہے

”ارتھ“ دولیش وہ برتی کہلاتی ہے۔ جو رچوگن سے پیدا ہو کر تنوگن سے شامل ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ سب کے سب ناش ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے دکھ کبھی نہ ہونگی خواہش کا نام دولیش ہے۔ اور دل کو جلاتا ہے۔ یہ دولیش تب دور ہوتا ہے

اگر دکھی لوگوں پر کرنا بھاؤ ہو جائے۔ یعنی مہربانی دور مانند اپنے یہ خواہش ہو جائے
کہ کبھی کوئی دکھی نہ ہو۔ تب کسی سے عداوت نہ ہو اور چیت صاف ہو جائے اس میں
سمرتی پران۔

سمرتی

انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے مجھ کو پران پیارے ہیں۔ ویسے
ہی سب کو ہیں۔ اس لئے سادہ ہوتوں کی طرح سب پر دیا کرے

قول

اس پر گیتا کا قول۔
سکھ اور دکھ دونوں حالتوں میں سب کو اپنے برابر جانے
پن پاپ کے متعلق جس میں بھاؤک ہی سب لوگ پن کی طرف نہ مایل ہو کر پاپ
کی طرف مایل رہتے ہیں کسی شاستر کا پرمان

شلوک

انسان بغیر پن کئے پنوں کے نتائج کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور
بغیر پاپوں کے چھوڑے پاپوں سے بچنا چاہتا ہے۔ پن اور
پاپ دونوں کا پنوں کو نہ کر کر اور پاپوں کو کر کر دل میں افسوس
رہ جاتا ہے۔

شرتی

اس میں شرتی پرمان۔

افسوس میں نے پاپ تو کئے۔ اور پن نہ کئے۔

اس قسم کا افسوس تب دور ہوتا ہو اگر انسان پن کرنے والوں کی دیکھ کر خوشی ہو۔ اور
نہایت ہوشیار سی سے شبہ کر مون کو کرنے لگ جائے۔ اس میں پاتجلی سمجھنا
کا سوتر۔

سو تر۔ یوگی کا کرم نہ پُٹن ٹسکل اکا ہوتا ہے۔ اور نہ پاپ کرکشن اکا
اور جو یوگی نہیں اُن کا تین طرح کا ہوتا ہے۔

آرتھ۔ سوائے یوگیوں کے اور لوگوں کے تین طرح کے کرم ہیں۔ ایک پُٹن یعنی پہلے
دوسرے پاپ پئے پُڑے تیسرے پُٹن پاپ دونوں سے ملے ہوئے۔ یہ کرم تب
دور ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان بے تعلق ہو جائے بے تعلقی کی بائنا سے پھر پاپ نہیں
ہوتا۔ اور جو پچھتاوا پا پون کو کر کر اور پنون کو نہ کر رہتا ہو نہیں ہوتا۔ چت صاف
ہو جاتا ہے۔ میتری کرونا مٹا اوپیکہشا ان چاروں کا فقط اسی قدر ہی پھل نہیں
اور بھی زیادہ پھل ہیں۔ مثلاً میتری بھاؤ کا ایک پھل یہ ہے کہ اُس سے چیزوں
میں لاگ نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ سو یا اور ایر کہا وغیرہ بھی نہیں رہتے۔ سو یا اسکو
کہتے ہیں۔ جس سے کسی کی خوبیوں کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ایر کہا اسکو
جس سے کسی کی خوبی دیکھ کر برداشت نہ کی جائے۔ اسی طرح کرونا بھاؤ (مہربانی)
کا ایک پھل یہ ہے کہ اُس سے دل میں دویش نہیں رہتا اور دوسرا یہ کہ نہ دکھ کے
نہ ہونیکا آہنکار رہتا ہے۔ اور نہ شکھ کے ہونیکا آہنکار اس طرح کے کوشون کے دور
کرنیکے وشیشٹ میں اور کئی اویاے بیان کئے گئے ہیں جن کو وہاں دیکھ لینا چاہیئے۔
ابھیاس کرنا۔ تت گیان منوناٹ بائنا ناٹ تینون ہی واجب ہے۔ باربارت کا
یاد کرنا ابھیاس اکھلاتا ہے۔ اس میں وشیشٹ کا قول۔

قول۔ ۱۔ تھلندون کے نزدیک برہم کا ہی چھتن۔ برہم کا ہی

کتمن۔ برہم کا ہی اوپیش۔ اور برہم کا ہی نسچہ برہم

ابھیاس اکھلاتا ہے۔

۲۔ یہ سمجھنا کہ نہ یہ دنیا شروع میں تھی اور نہ آہنگتا ہی یعنی

میں ہوں یہ گیان ابھیاس ہو۔

یوگ جس سے سنسار نظر نہیں آتا منو ناس ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس میں وششٹ کا

قول۔ جو یوگ اور دلیلون سے جاتے والے اور جاتے والی

شے کے آجھاؤرنہ ہونا کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو

ابھیاسی کہا جاتا ہے۔

ارتھ۔ جو جاتے والے اور جانیوالی شے کے آجھاؤ کو مستحیا جانتے ہیں۔ اور روپ

سے بھی نسبت و نابود جانتے ہیں۔ انکی اس کوشش کا نام ابھیاس کہلاتا ہے۔

برہم ابھیاس کے متعلق وششٹ جی کا اور پرمان

شلوک۔ جب سنسار کے نہ ہونیکا گیان ہو کر راگ دولیش نہیں رہتا

اور فقط ایک ہی برہم نظر آتا ہے۔ تب اسکو برہم ابھیاس

کہتے ہیں۔

راگ دولیش وغیرہ کا ناہونا باسنا ناس ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ

انسان ت گیان منو ناس باسنا ناس کے ابھیاس سے راگ دولیش سے بچ

کر اپنے بیگانے سمجھ دکھ کو کیسان دیکھتا ہے۔ یہ پریم یوگی کی تعریف ہے۔ او

چنت گیان ہی ہو کر کیسان دیکھتا ہے وہ متوسط درجہ کا ہے +

اوترن ۳۳۔ سب کو کیسان دیکھنے میں اعتراض اٹھا کر۔

अनुन उवाच ॥ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधु-

सूदन ॥ एतस्याहं न पश्यामि च न लब्ध्वाऽस्मिन्निश्चि- ॥३३॥

ارجن نے کہا

- ۳۳

ایسے مدھوسودن یہ جو سہتاروپنی یوگ آپ نے بتایا ہے۔ میں اس کا دیر تک رہنے والا قیام نہیں دیکھتا۔ کیونکہ من چنچل ہے۔

ٹیکہ - یہ جو یکسان دیکھنے کا پریم یوگ آپ نے بتایا ہے۔ اور چیت کا راگ دوشیش ہٹا کر بتیان روک کر کیا جاتا ہے۔ میں اس یوگ دیر تک رہنے والا قیام نہیں دیکھتا اور نہ ہی یوگ کے کرنے والے غفلند اسکو تسلیم ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ من بہت چنچل ہے۔ مدھوسودن کہہ کر کہا ایسے وید مارگ کے چلانے والے۔

اوترن ۳۴ - یہ جانو کہ ہر ایک کا من چنچل ہے۔ نیچے لکھے شلوک میں ارجن نے کہا۔

चंचलं हि मनः कृध प्रमाथि बलवद्दृढम्

तस्याहं निग्राहं मन्ये वा योरिव मुदुष्करम् ॥ ۳۴ ॥

۳۴ - ایسے کرشن یہ من بڑا چنچل ہے۔ بڑا سرکش ہے۔ اور طاقتور ہے۔ اور داہر ہے۔ اس لئے اس کا روکنا ایسا مشکل ہے۔ جیسا ہوا کا۔

ٹیکہ - چنچل کہہ کر یہ مراد ہے کہ من ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اور سب پر ظاہر ہے۔ اور ہے کرشن کہہ کر یہ مراد ہے کہ ایسے بھکتوں کے پاپ وغیرہ دور نہ ہونیوالے دوشون کو دور کرنے والے۔ یا بھکتوں کو نہ میسر ہونیوالی شے میسر کرنے والے کرشن۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسے کرشن جی اگرچہ من کی حرکت بند ہونیوالی نہیں ہے مگر انکو اس کا بند کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور نہ سادھی کا سکھ جس کا ہونا محال ہے۔ آپ سے ملنا مشکل ہے۔ اور یہ من نہ صرف چنچل ہی ہے۔ بلکہ پرماتھی بھی ہے۔ یعنی

جسم اور واسون کو بے قرار کر دیتا ہے۔ یعنی قابو کر لیتا ہے۔ اور طاقتور ہے۔ یعنی جو شے اسکو پسند آتی ہے۔ اُس سے کسی کوشش سے بھی نہیں رکتا۔ اور دہڑ ہے یعنی وشیوں کی ہزاروں خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لئے اسکا ناش ہونا مشکل ہے۔ دہڑ پر بھاش کارون کا ارتھ

الرتھ۔ اس میں کاجوندوے اور گراہ کی طرح ہے۔ کاجنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ یہ بڑا پھل ہے۔ دہڑ ہے۔ طاقتور ہے۔ سرکش ہے اس کا روکنا یعنی برتیوں سے رہت کرنا ایسا مشکل ہے۔ جیسے مدہ سے متوالے ہاتھی کا روکنا یا بھوکا روکنا۔

بھاؤ ارتھ۔ تگیاں ہو کر بھی بسبب پرانچھد کرم کے میں کرتا اور میں بھوگتا اور راگ دوش و غیرہ برتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھوگ کبھی بغیر برتیوں کے بھوگا نہیں جاتا مگر یہ کرتا وغیرہ بندہ دہرم چیتے اور ناش ہوئے ہوئے گیانی میں اس طرح رہتے ہیں۔ جیسے جلا ہوا کپڑا۔ اور جب برتیوں کا نروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی برتیاں رگ جاتی ہیں۔ اور چیت میں میں کرتا اور میں بھوگتا نہیں رہتا۔ تب جیون کُتی ہو جاتی ہے۔ یہی ذکر پیچھے تیسویں شلوک میں دہرم یوگی کی موکش کا اچکا ہے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے۔ کہ آیا کرتا اور بھوگتا وغیرہ جن بندہ دہرمیوں کا یوگ سے ناش ہوتا ہے۔ وہ بندہ ساکشی ہے ناش ہوتا ہے۔ یا چیت سے۔ اگر اُن کا ساکشی سے ناش ہونا کہا جاوے۔ تو یہ بھی غلطی ہے۔ کیونکہ ساکشی سے اس وقت بندہ دور ہو جاتا ہے۔ جب تگیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی تگیاں کے مضمے ہی یہی ہیں کہ ساکشی آسنگ ہے۔ اور راگ دوش وغیرہ بندہ دہرم انتہ کر

کا ہے یعنی تین یوگ سے کیا حاصل اور اگر یہ کہا جاوے کہ چیت کے بندہ دہرم پٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا بھی غلطی ہے۔ کیونکہ کسی شے کا ذاتی سمجھاؤ اُس سے دور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پانی سے گیلا پن اور آگ سے گرمی نہیں جاتی۔ اسی طرح چت کا سمجھاؤ چنچل ہے۔ اور چھین چھین کے بعد بدل جاتا ہے۔ اور روکا نہیں جاتا غرضیکہ سوائے جتن کے کوئی چیز ایسی نہیں جو بدل نہ جائے۔ تہ گتیاں ہو کر جب کرم اور اودیا اور اُس کے فعل کا ناش ہونے لگتا ہے۔ تب پراچھ کرم۔ اپنا پھل دینے کے لئے اُس کو روک دیتا ہے۔ کیونکہ سکھ اور دکھ جو پراچھ کرم کا نتیجہ ہے۔ بغیر برتی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ کہا بھی جاوے کہ یوگ سے برتیوں کا ناش تو نہیں ہوتا مگر تردہان ہو جاتا ہے۔ یعنی برتیاں دب جاتی ہیں۔ تو اسکا یہ جواب ہے۔ کہ جیسے گتیاں سے پراچھ کرم طاقتور ہے۔ اسی طرح یوگ سے بھی طاقتور ہے۔ اور چت کی چنچل ہونیکے سبب کام کرودہ کا تردہان نہیں ہوگا۔ یعنی ضرور ہی ہونگے ارجن کہتا ہے۔ میں اپنے گتیاں سے ایسا سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپ کا یہ قول کہ سب میں اپنی مثال دیکر کیساں دیکھنے والا یوگی سرشیٹ ہے۔ یہ ٹھیک نہیں یہ ارجن کا اعتراض ہے۔

اوترن ۳۵ - ارجن کا اعتراض مٹانکے لئے

श्रीभगवानुवाच ॥ असंशयं महाबाहो

मनो दुर्निगमं च तम् ॥ अभ्यासेन तु

कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते

شری بھگوان نوکھا

- ۳۵

ایسے ہما بابو بیشک من کارو کننا بہت مشکل ہے۔ تو بھی ایسے کنتی کے بیٹے
یہ ابھیاس اور ویراگ سے رک جاتا ہے۔

ٹیکہ۔ ایسے ہما بابو۔ اس سے یہ مراد ہے۔ ایسے ارجن تو من کی تمام کیفیت جان
چکا ہے۔ اس لئے تجھ کو من جتنے کی طاقت حاصل ہے۔ یہ اسکو تسلی دی گئی
ہے۔ یا یہ کہ تیرے بازو کی ایسی طاقت کہ تو نے ساکشات شوجی سے لڑائی کی
یہ اسکی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ من کارو کننا مشکل ہے۔ یہ ارجن کے عین
اس نشا کے مطابق ہے۔ جو اس نے من کو سرکش طاقتور اور داہر کہا تھا۔ اور
یہ کہ پر ابجد کرم طاقتور ہے۔ اس لئے ابھیاس نہ کرنے والے سے من کارو کننا مشکل
ہے۔ یہ بلاشبہ ٹھیک ہے۔ پر تو بھی ایسے من کو جو ابھیاس اور ویراگ کو
کرتا ہے۔ وہ روک لیتا ہے۔ یعنی اس کے من کی کوئی برتی نہیں رہتی۔ اور
کنتی کا بیٹا کہہ کر مراد ہے کہ ایسے ارجن تو میرا پچھلی زاد بھائی ہے۔ اس لئے
میں تیرے لئے وہی کام کروں گا جس سے تو سکھی ہو۔ اس طرح رشتہ کا
اظہار کر کر اس کی تسلی کی یہاں تک۔ آدھا شلوک بیان ہوا۔ جس کا مطلب یہ
ہے کہ ہٹ سے کبھی بھی من روکا نہیں جاتا۔ اور اس سے آگے جو باقی آدھا شلوک
ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ روکنا چاہے۔ تو روک سکتا ہے
ہو قوف سمجھتے ہیں۔ جیسے ہٹ سے گیان اندریان اور کرم اندریان روک کر
اندریان رک جاتی ہیں۔ اسی طرح من بھی رک جاتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔
کیونکہ من کا گونگ ہر دے کنول ہے۔ جس کا روکنا ناممکن ہے۔ اس لئے اسکا

قاعدہ ہی سے روکنا مناسب ہے۔ اس میں وشنٹ کا قول -
شلوک ۱۔ بغیر کسی اچھی قاعدے کے بار بار بیٹھ کر سبھی جیت

قابل نہیں ہوتا

۲۔ جیسا کہ بغیر آنکس کے مدہ سے منوالا ہاتھی -

من کو روکنے کے قاعدوں کا بیان

۳۔ ۲۔ من روکنے کے چار قاعدے ہیں۔ ایک ویدانت

وچار۔ دوسرا سادہ ہونگ۔ تیسرا باسنا کا تیاگ

چوتھا پراتون کا روکنا۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ قاعدے

زیادہ بچتہ ہوں

۴۔ جو لوگ ان قاعدوں (رکیتوں) کو چھوڑ کر صرف ہٹ سے

من روکنا چاہتے ہیں۔ اُن کی کوشش ایسی ہے۔ جیسے

کوئی بغیر دیا کی روشنی کے فقط آنکھ میں سرمہ ڈال کر

چیزوں کو دیکھنا چاہے۔

من کے روکنے کی قاعدوں کی شرح۔

۱۔ ویدانت وچار سے یہ گمان ہوتا ہے کہ سنسار تھیا ہے۔ اور آتماست ہے

اور پرانند روپ ہے۔ اور من سنسار کو تھیا جانتا ہوا سنسار کو قبول نہیں

کرتا اور آتما کو سوئے پرکاش (خود بخود روشن) جانتا ہوا اس کی پہونچے

طاقت نہیں رکھتا۔ اس لئے جسے بغیر لکڑیوں کے آگ شانت ہو باقی

ہے۔ ویسے ہی من شانت ہو جاتا ہے۔

۲ - سادہ ہوسنگ کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص نت گیان سن کر سمجھ نہیں سکتا

یا سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ وہ سادہ ہوسنگ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ دیا لو ہوتے ہیں۔ اس لئے جس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسکو بار بار سنا کر سمجھا دیتے ہیں۔ اور جس کو یاد نہیں آتا اسکو یاد کرا دیتے ہیں۔

۳ - باسنا کا تیاگ جس کو دیر کا بہت ضرور ہوتا ہے۔ یا جس کی باسنائیں کھوٹی ہوتی ہیں۔ اور سادہ ہوسنگ نہیں کرتا۔ اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ بیک سے باسنا کا تیاگ کر دیوے۔

۴ - پرانوں کا روکنا جس کی باسنائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اور ان کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا اوپاسے پرانوں کا روکنا ہے۔ کیونکہ چیت کو پران اور باسنا دونوں سے حرکت ہوتی ہے۔ اس لئے دونوں میں خواہ پران روکے جائیں۔ خواہ باسنا چیت رک جاتا ہے۔ اس میں وششٹ جی کا قول۔

شالوک (۱) اس چیت روپی درخت کے دینج ہیں۔ ایک پرانوں کا چلنا

دوسرا باسنا اس لئے ایک کے ناش سے دونوں کا ناش ہو جاتا ہے

۲ - پران پانچ طریقوں سے رکتا ہے۔ پرانا یا م۔ پکا ابھیاس۔ گورو

کا بتایا ہوا طریقہ۔ اور آسن۔ اور مقررہ سبھوجن۔۔۔۔۔

۳ - آتما کو آسنگ (جی تعلق) جاگو سنسار کی بھاونا تیاگ کر۔ شریر

کو ناش ہو پ سمجھ کر پھر کوئی باسنا نہیں رہتی۔۔۔۔۔

۴ - باسنا چھوڑ کر پرانوں کو روک کر جب چیت اچت ہو جائے پھر

جیسی خواہش ہو ویسا ہی کر

۵ - جو بھاؤنا جگت کے ست ہو نیکی ہے۔ میں نے تو ایسے رام
اسی کو چیت کا روپ مانا ہے۔

۶ - جب دل میں نہ کچھ لینا گرہن (ہوتا ہے)۔ اور نہ چھوڑنا (تیاگ) تب
سب کو تیاگ کر دل خود ہی ٹھہر جاتا ہے۔ اور کچھ نہیں اٹھتا

۷ - جب من میں کوئی باسنا نہیں رہتی۔ اور کسی چیز کا من نہیں ہوتا۔
تب من امن ہوا ہوا پرما شاکا کو پہونچ جاتا ہے۔

پران روکنے اور باسنا تیاگنے کے لئے سری بھگوان نے ابھیاس اور ویراگ
دو اوپائے بیان کئے ہیں۔ ابھیاس پران روکنے کے لئے ہے۔ اور ویراگ
باسنا چھوڑنے کے لئے مگر وشیشٹ جہاراج نے چار اوپائے بتائے ہیں۔ جن
میں ماسوا ان دو کے یعنی پران روکنے اور باسنا تیاگنے کے ویدانت و چار اور ساہو
دو اور ہیں۔ مگر یہ دونوں ابھیاس ویراگ ہی سے جوتے ہیں۔ اس لئے ابھیاس
اور ویراگ لکھ کر یہ چاروں ہی کہے گئے ہیں۔ اس میں پانچویں بھگوان کا سوتر۔
سوتر۔ من ابھیاس اور ویراگ سے کرتا ہے۔

سوتر کا ارتھ۔ ابھیاس اور ویراگ سے چیت کی پانچوں پرمان و پرچہ و کلپ بندرا
سمرتی برتیاں اور کام کردہ وغیرہ آسری برتیاں اور سم دم وغیرہ دیوی برتیاں
اس طرح ناش ہو جاتی ہیں۔ جیسے بنا لکڑیوں کے آگ۔ اس میں یوگ بھاشیہ
کا پرمان۔

یوگ بھاشیہ

یہ چیت ندی روپ ہے۔ اس کے چلنے کے دو راستے ہیں۔
ایک کلیان (موکش) کا دوسرا پاپ (سنسار) کا کلیان کیلئے

اس پر دیکھو سو دن سوامی کا قول

جس طرح بہتے ہوئے دریا کے بڑے زور کے بھاؤ کو باندھا لگا کر نہر میں ڈال دینے سے وہ پانی کہتوں میں جہاں چاہیں وہاں ہی لگایا جا سکتا ہے اُسی طرح وشبیون کی طرف لگے ہوئے چت کے پرواہ کو ویراگ کا باندھا لگا کر سادھی کا ابھیاس کر کر یہ نشانت و اہتاسادھی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ویراگ اور ابھیاس دونوں ہی کا کرنا مناسب ہے۔ اور اگر دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے پھر اختیار تھا دونوں میں کوئی کر لیا جاتا جیسے یاگ میں اختیار ہے۔ خواہ وہاں ڈالے جائیں۔ خواہ جون۔ اب سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو ابھیاس کیا جاتا ہے۔ وہ یا کسی دیوتا کا دھیان ہوتا ہے۔ یا کسی شتر کا جاپ مگر سادھی کا ابھیاس جس میں برتیاں روکنی پڑتی ہیں۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں پانچہلی بھگوان کا سوتر۔

سور۔ اُس کی قابضی میں کوشش کرنیکا نام ابھیاس ہے

سو ترکا ارتھ، اپنی آتما میں یعنی سب کو دیکھنے والے شدہ جین میں تریوں سے رہتا ہوئے ہوئے چت کی جو قایمی ہے۔ اس قایمی میں جس کی کوشش ہے یعنی جو من میں بہت ہی حوصلہ رکھتا ہے۔ اسی کا نام ابھیاس ہے۔ مطلب یہ ہے

کبھی اک ہی نہ ٹھہرے اور نہ رکھنے رکنیوالے چت کے روکنے کا جو حوصلہ ہے۔ اُسی کا نام ابھیاس ہے۔ اس ابھیاس کے بڑھانے میں پاتنجی بھگوان کا سوتر۔
سوتر۔ یہ ابھیاس دیر تک لگاتار شردھار کھکر کرنے سے دل بڑھومی ہو جاتا ہے۔

ارتھ۔ جو ابھیاس لگاتار شردھار سے بغیر او اس ہونے کے کیا جائے۔ اس ابھیاس کا نام دہر بھومی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسکو وشیون کے سکھ کی بانٹا بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اگر یہ ابھیاس دیر تک نہ کیا جائے۔ یا یہ کہ لگاتار یعنی روزانہ نہ کیا جائے یا شردھارے نہ کیا جائے۔ تو پھر لئے (ننید)۔ وکشیپ۔ لگہائے۔ اور سکھ ملو اد یہ چاروں یگن دور نہیں ہوتے۔ اور ابھیاس سے اٹھانکے سنسکا غالب ہو جاتے ہیں۔ اور چیت وشیون میں لگ جاتا ہے۔ اور ایسے ابھیاس کا کرنا بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ابھیاس دیر تک لگاتار اور شردھار ان تینوں اوپاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ اور ویراگ جو کہ دوسرا اوپا ہے۔ وہ دو طرح کا ہے ایک اپرویراگ۔ دوسرا پرویراگ۔ اور اپرویراگ چار قسمیں ہیں۔ میت مان۔ و تریک ایک اندریے اور وستی کار۔ پاتنجی بھگوان نے چوتھے وستی کار ویراگ کا وزن کیا ہے۔ تاکہ انسان شروع شروع کی بھومکا جیتا ہو آخر کی بھومکا کو پہنچ جائے اس میں پاتنجی بھگوان کا سوتر۔

سوتر جس شخص کو نہ تو نظر آئیوالے (رد شٹ) وشیون کی خواہش رہتی ہے۔ اور نہ انوسروک یعنی ویدوں سے کبھی ہوئی بانی کی اسکو وستی کار نام ویراگ ہوتا ہے

اس کا ارتھ۔ استری آن جل ایشورج وغیرہ یہ سب نظر آئیوالے وشے کہلاتے
 ہیں۔ اور سورگ وغیرہ ویدوں سے سنے ہوئے۔ ان دونوں طرح کے وشیوں کی
 خواہش ہو کر اس کے بعد بیک کی کمی بیشی سے وسی کار ویراگ سے پہلے یت مان وغیرہ
 تین طرح کا ویراگ ہو جاتا ہے۔ یت مان ویراگ اُسکو کہتے ہیں۔ جس سے گورو سے
 سنار کے نیک بد جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور ورتیک سنگیا ویراگ
 اُسکو جس سے بیک کے ابھیس سے کام کرودہ وغیرہ دل کے دوشیوں کی کمی معلوم
 ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حکیم کو بیماری کی۔ اور ایک اندر سے ویراگ اُسکو جس سے نظر
 آئیوالے اور ویدوں سے سنے ہوئے وشیوں کو دکھ روپ جانکر باہر کی اندریان کی
 حرکت روکی جاتی ہے۔ مگر اندر دل سے انکی خواہش دور نہیں ہوتی اور وسی کار سنگیا
 ویراگ اُسکو جس سے اندر اور باہر دونوں طرح کی خواہش دور ہو کر اُس کے خلاف
 چت کی برتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وسی کار ویراگ سم پرگیات سادہ ہی کا اترنگ سادہن
 ہے۔ اور پرگیات سادہ ہی کا باہر کا سادہن اور پرویراگ اسم پرگیات کا اترنگ (اند کا)
 سادہن ہے۔ اس میں پانچ جگہ گوان کا سوتر۔

سووتر۔ پُرش کے گیان سے وشیوں کی خواہش ہٹ جاتی ہے۔

اسی کا نام پرویراگ ہے

سووتر کا ارتھ۔ سم پرگیات سادہ ہی کے ابھیس سے تینوں گنوں والے پردہاں سے
 الگ پُرش کا جب تیر نکش گیان ہوتا ہے۔ تب تینوں گنوں سے بنی ہوئے سنا
 کے کسی کام کی خواہش نہیں رہتی اسی کا نام پرویراگ ہے۔ یہی سب سے اتم ہے۔
 اور سب کا انجام ہے۔ اسی کے پختہ ہو جانے سے چت سب سے اوپر اہم ہو جاتا ہے

اور اوپر ام ہو کر موکش۔

اوترن ۳۶

ایسے ارجن اب اس اعتراض کا کہ پرا بھد کرم گیان سے طاقتور ہے۔ اور اس کا کچل بھوگئے کے لئے برتیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اُن کا روکنا سخت مشکل ہے۔ اس کا جواب سُن۔

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ॥

वश्यात्मना नुयतताशक्तोऽवाममुपायतः ॥ ३६ ॥

۳۶۔ یہ میں مانتا ہوں کہ جس کا من جیتا ہوا نہیں ہے۔ اُس سے یوگ نہیں ہوتا

مگر جس کا بس ہے۔ وہ اگر اوپائے کرے تو کر سکتا ہے۔

ٹیکہ۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جس شخص کا نت گیان ہو جانے پر بھی باعث ویدانت پڑانے یا اس کا اوپدیش کرنے یا سست ہو جانے کے ابھیاس ویراگ نہ ہونے سے

من بس نہیں ہوتا۔ اُس سے یوگ نہیں ہوتا۔ کیونکہ پرا بھد کرم کے سبب اس کا من چنچل بنا رہتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ من رکتا کس طرح ہے تو اُس کا جواب سُن۔

پختہ ویراگ ہو جانے سے باسنا ناش ہوتی ہے۔ باسنا ناش سے من پر قابو۔ اور

کے قابو سے سینت مان ویراگ۔ یہ ویراگ چست کاوشیوں کی طرف جانیو الا پر واہ روکتا ہے۔ اور ابھیاس اس کو اتسا کی طرف لگاتا ہے۔ اور اُس کے بعد من کی کوئی

برتی نہیں رہتی۔ یعنی سب برتیوں کا نہ ردہ ہو جاتا ہے۔ اور پرا بھد کرم جو من کی

چنچلتا کا باعث ہے۔ جب جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پرا بھد کرم کے زبردست

ہونے کی وجہ سے اُس کا دبانا مشکل ہے۔ تو اُس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کو شمش

کرے۔ کیونکہ کوشش خواہ کوئی کام دنیا کا ہو۔ خواہ پر لوک کا سب پر غالب ہے اور اگر کوئی پرار بھد کو مقدم جان کر کوشش کا قابل ہی نہ ہو۔ تو پھر اُسکو کہتی اور بچ اور یک وغیرہ تمام کرموں میں کوشش کا کرنا بے فائدہ ہے۔ جو کام مطابق پرار بھد کرم کے ہونا ہوگا۔ وہ خود ہی ہو جائیگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کھیتی وغیرہ کاموں کا کرنا تو بغیر کوشش نہیں ہوتا۔ مگر اس کا لا بھد پرار بھد سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اُس کا یہی جواب ہے۔ کہ من کے روکنے کا اصلی کارن پرار بھد کرم ہے۔ مگر بغیر ابھیاس کی کی کوشش کے نہیں رکتا۔ غرض جیون مکتی کے سکھ کا اصلی کارن پرار بھد کرم ہی ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ جواب ہے۔ کہ گیان سے اگیان ناش ہونے کے بعد پھر جو جسم کا قیام ہوتا ہے۔ وہ فقط پرار بھد کرم کے سبب سے ہوتا ہے۔ یعنی پرار بھد کرم گیان سے طاقتور ہے۔ اور بغیر یوگا ابھیاس کے اُسکا روکنا مشکل ہے۔ یوگا ابھیاس شاستری کوشش سے مراد ہے۔ اس لئے شاستر کے مطابق کوشش کرنا سب پر غالب ہے۔ اس میں وششٹ مہاراج کا قول **شلوک**۔ ایسے رگھو نندن اس سنار میں تمام چیزیں جس قدر کہ ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اچھی طرح کوشش کرنے سے سب مل جاتی ہیں۔

۲۔ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شاستر کے مطابق۔ دوسرے اُس کے خلاف۔ شاستر کے مطابق سے انتہا کرن کی شدہ ہی کے بعد موکش ملتی ہے۔ اور دوسری سے سرک وغیرہ کا دکھ

۳ - یہ باسنا ایک بہتی ندی ہے۔ اچھے بُرے دو اُس کے راستے
 ہیں۔ اس لئے کوشش سے اسکو اچھے راستہ پر لگا۔
 ۴ - ایسے راجندر تو اپنے من کو جو بُرے وشیوں کی طرف جانے
 والا ہے۔ کوشش سے اچھے راستہ پر لگا۔ تو سب طاقتوروں
 میں طاقتور ہے

۵ - ایسے دشمنوں کو مارنے والے ابھیاس سے جب تیرے من میں
 شبھ باسنا بنیں پیدا ہوں تب ابھیاس کو مکمل ہوا جاننا۔ ۶
 - جب تک باسناؤں کے ٹٹنے یا نہ ٹٹنے کا شک ہو تب تک شبھ
 باسناؤں کو نہ چھوڑنا۔ کیونکہ انکے زیادہ بڑھنے کا دوش نہیں ہوتا۔
 ۷ - اور جب تک اگیانی رہے۔ آتم ت کی پراپتی نہ ہو۔ تب تک جو
 بات گورو شاستر اور انجھو سے نیچے ہو اُسی پر عمل کر۔ ۸
 - اور جب تیرا انتہہ کرن شدہ ہو جائے۔ اور تو آتم وستو کو
 جان لے۔ تو کچھ شبھ باسناؤں کو کبھی چھوڑ دینا۔ اس سے
 کوئی دکھ نہیں رہے گا

اس کا نتیجہ یہ ہے۔ جو بندہ باعث اگیان کے ساکھشی تائیں ہوتا ہے۔ وہ تم
 گیان ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ اور پرا بھد کرم سے جو دکھ چت بریوں میں ہوتا ہے
 وہ یوگا ابھیاس سے دور ہوتا ہے۔ یعنی برتیاں رگ کر جیون کشتی ہو جاتی ہو
 ایسا جیون کشت سریشٹ یوگی ہے۔ اور جس کی برتیاں نہیں رکھیں۔ وہ خواہ نت
 گیانی بھی ہو۔ تو بھی مدہم یوگی ہے۔ اگر کوئی اس کی زیادہ شرح دیکھنی چاہیے

نو گرتھ جیون مکتی میں دیکھ سکتا ہے۔

اوترن کے ۳

بعد اس بیان کے کہ جو فقط تہ گئیانی ہے۔ وہ متوسطہ درجہ کا ہے۔ اور جوت گئیانی اور جیون مکت ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اور دوبارہ جنم نہ پانے کی وجہ سے بدیہہ موکش کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ جس کا چت بلا خواہش کرم کر شدہ چھائے۔ اور گئیانی کی خواہش سے کرمون کو چھوڑ دے اور بغرض شک اور الٹی سبھ دور کر نیکی کسی جیون مکت گورو کے پاس جا کر ہوا کو کا اوپدیش سننے۔ اور بغیر ہوا گئیانی ہوئے شرون یا منن یا ندھیاسن کرتا ہو یا مر جائے تو پھر اسکا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی گئیانی سے اگیان نہ ناش ہو نیکی وجہ سے اسکی موکش ہونا بھی ناممکن ہے۔ اور کرم اوپاشنا کے نہ ہو نیکی وجہ سے دیولوک کے ملنے کا بھی شبھ ہے۔ اور کرمون کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پتری کو کے ملنے کا بھی شبھ ہے۔ اس لئے کیا ایسا یوگ سے بھٹکا ہو اکیڑا کموڑا بن کر بہت دکھ پاتا ہے۔ یا برے کرمون کو چھوڑ دینے کے سبب بامدیو وغیرہ کی طرح اچھی گتی پاتا ہے۔ اس طرح کی شکون میں پڑ کر۔

अर्जुनो वाच ॥ अयतिः अद्वयो येतो योगा

चक्षितमानसः ॥ अप्राप्ययोगमसिद्धिकां

गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३१ ॥

ارجن نے کہا :- ایے کرشن خدوڑا جتن کر نیوالا شردھا والا جس کا یوگ سے من ہٹ گیا ہوا دیولوک کی سدھی نہ ہوئی ہو۔ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔

ٹیکا - جس کی کوشش تو زیادہ نہیں۔ مگر گورو اور شاستر پر شردہا رکھتا ہے۔
 شردہا سے یہاں کہٹ سمپتی (چھپوٹ سادہن) سے مراد ہے۔ کہٹ سمپتی میں
 شرقی پرمان۔

شرتی

شانت ہو کر (من روک کر) دانت (اندریان روک کر) ہو کر اور
 تنکھشا کر کر اور شردہا کا دہن پا کر اپنے اندر ہی آتما کو دیکھے۔
 گویا کہ ثابت ہے کہ چونت اور انت (غیر فانی اور فانی) کا بیک (گیان) رکھتا
 ہے۔ اور لوک پر لوک کے بھوگون سے ویراگی ہے۔ یعنی لذات محسوسات سے
 مستفر ہے۔ اور سم (من کا روکنا) دم (اندریان روکنا) وغیرہ کہٹ سمپتی کا عامل ہے
 اور موکش کا خواہشمند ہے۔ وہ اگر گورو سے شرون یا نمن یا ندھیاس کر کر قریب
 اسمرگ ہو کر جو اسون کے کمزور ہو جانے پر سب سادہنوں سے چھوٹ جائے
 بغیر ت گیان کے اور گیان ناش ہونے کی حالت میں ہی مرجائے تو ایسے ژشن
 دیو اسکا اچھا یا بُرا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی نہ ایسا شخص کرم کرتا ہے۔ نہ گیانی ہوتا
 ہے۔ مگر سوائے موکش کے سادہنوں کے بُرے کرم بھی نہیں کرتا۔

اوترن ۳۸

ارجن نے اپنے شک کو واضح کر کر کہا۔

क. विनोमयविमृष्टशिक्षाभूमवि नश्यति॥

प्रप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥ ३८॥

۳۸ - ایسے جہاں ہو کرم اور پاشنا اور گیان دونوں سے بھٹکا ہوا کہیں پھٹے بدل
 کی طرح ناش تو نہیں ہوتا۔

ٹیکر کا۔ ارجن کا یہ سوال بہت بڑی خواہش سے ہے۔ جہاں باہو کہہ کر یہ مراد ہے۔ کہ جہاں راج آپ کے بازوؤں میں بھکتوں کا دکھ دور کرنے اور دہرم ارتھ کام موکش چاروں پدارتھ دینے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یہ محض اس لئے کہا گیا ہے کہ کہیں سری کرشن سوال پوچھنے پر خفا نہ ہوں اور خوشی سے اُسکا جواب دیں۔ سوالات ہے۔ کہ جو شخص موکش کے کارن گیان سے محروم رہا ہو۔ اور برہم لوک کے پہونچا نیوالے کرم اوپاشنا کو چھوڑ چکا ہو۔ یعنی دونوں سے بھٹکا ہوا ہو۔ وہ کہیں پھٹے ہوئے بادل کی طرح ناش تو نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح پھٹا ہوا بادل ایک بادل سے الگ ہو کر اور دوسرے سے نہ مل کر بغیر ہی بارش کے ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پھیلے کرمون کو چھوڑ اور آگے گیان کو نہ پا کر نہ کرمون کا پھیل پائے اور نہ گیان کا تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سوال اُسکے متعلق ہے۔ جس سے نہ کرم اوپاشنا ہو۔ اور نہ گیان ہی ہو۔ اور نہ دونوں بلا کہ ہی ہوں۔ یعنی سب سے چھوٹا ہوا ہو۔ کیونکہ اُسی کی نسبت ہر ایک دکھ کا شک گذر سکتا ہے۔ اور بلا کا منہ کرم کر نیوالے کی نسبت جو بقول آپس تنب رشی کے ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا جواب پہلے دیا گیا ہے۔

اوترن ۳۹۔ اوپر بیان کئے ہوئے شبہ کو رفع کرنے کے لئے ارجن نے سرکیرشن سے پڑھنا کر کہا۔

रातन्मेसंशयंकृच्छ्रान्मुमुक्षुर्हस्यशेषतः ॥

त्यदन्त्यसंशयस्यास्य छेदानह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

۳۹۔ بے کرشن سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے۔ جو میرے اس شبہ کو دور کر سکے۔

ٹیکہ - ایسے کرشن دیو آپ کو میرا یہ شبہ ہٹا دیا مناسب ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ یہ شبہ رشینوں اور مینوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اور نہ دیوتاؤں سے ہی تو اسکیا ہر جواب درست نہیں۔ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ سب کے ایشور ہیں۔ اور شاستر کے کرنا اور پریم گورو اور پریم کرپالو ہیں۔ رشینوں مینوں میں یہ بات نہیں آسکتی۔ یعنی نہ وہ سرگیہ ہیں اور نہ ایشور ہی۔ اس لئے جو شبہ پر لوگ کی گئی کا یوگ بھڑٹ کی نسبت ہے۔ اسکو ٹھیک طور سے سولے آپکے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ ہی سب کے گورو ہیں۔ اس لئے میرے اس شبہ کو دور کریں۔

اوترن ۴۰ - ارجن کا یوگ بھڑٹ کی نسبت شبہ دور کرنے کے لئے

श्रीभावा नुवाच ॥ यार्थ नैवेह नामुत्र

विनाशस्तस्य विद्यते ॥ नहि कल्याण

कृत्वा हि दुर्गतिं नात गच्छति ॥ ४० ॥

سری بھگوان نے کہا

۴۰
ارجن نہ اس لوگ میں اُس کا ناش ہوتا ہے۔ اور نہ اُس لوگ میں ایسے تات (غزنیہ) کلیان کا سادھن کرنے والا کبھی درگتی کو نہیں پہنچتا۔

ٹیکہ - تیسرا یوگ بھڑٹ کا ناش کہہ کر کیا مطلب ہے۔ مثنیٰ دو طرح کا ہوتا ہے ایک شاستر کے مطابق نہ چلنا اور نیک لوگوں میں بدنام ہونا۔ دوسرا مکر پر لوگ کا بُرا

انجام ہونا۔ اس قسم کے ناش کے متعلق شرعی پران

شرعی - جو کرم اور اوپاشنا نہیں کرتے۔ انکو نہ اوترا ئیں مارگ جائیگا ہر ہم لوگ

ملنا ہے اور نہ کہشائیں مارگ جا کہ پتری لوگ ہی۔ یہاں ہی

مجھ کیڑے پتنگے اور سانپ ہو جاتے ہیں۔

شلوک

منوکا قول۔

اپنے دہرم سے گرا ہوا برہمن منہ میں آگ رکھنے والا اور اپنی
قے کو کہانی والا بہت بڑا پریت ہو جاتا ہے۔

اس لئے ارجن یہ دونوں طرح کی باتیں تو یوگ بہرشت میں نہیں آتیں۔ کیونکہ
اُس کا کر مون کا چھوڑنا اور ورکت رہنا اور ویدانت شروں کرنا مطابق شاستر کے
ہوتا ہے۔ اس لئے اُسکی نہ بیان درگتی ہوتی ہے۔ اور نہ وہاں پر لوک ہی کی۔
بیان کی درگتی سے مراد بذنامی کی ہے۔ اور پر لوک کی درگتی سے کیڑے پتنگے وغیرہ
جنوں کی۔ شلوک میں تات پد کو پیمان شیش کے کہا گیا ہے۔ تات اصلی باب کا نام
ہے۔ اور باب اور بیٹے میں فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے شیش کو بھی تات کہا جاتا ہے
اس طرح ارجن کو تات کہہ کر اُس پر مہرانی کا اظہار کیا اور کہا ایلے تات یہ جو تو نے کہا کہ
یوگ سے بھٹکا ہوا بابت اگیا فی ہونے اور کریم اوپاشنا تیا گنے کے نہ پتر لوی
کو جاتا ہے۔ اور نہ دیو لوک کو اور جیسے اپنے اپنے دہرم میں گرے ہوئے اور لوگ ہیں
ویسا ہی وہ ہے۔ اور درگتی کو پہونچتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ درگتی کو نہیں پہونچتا۔
براہمن دیو جان برہمن لوک کو جاتا ہے۔ اس میں چھاوندگیہ اوپنشد پرمان۔

شرقی۔ دو طرح کے انسان ہیں جو دیو جان مارگ کو جاتے ہیں۔

ایک پنج اگنی اوپاشنا کرنے والے۔ اور دوسرے شرودھا

اور ست کی اوپاشنا کرنے والے۔

شرقی میں دو شخصوں کا برہمن لوک میں جانا بیان کیا گیا ہے۔ ایک پنج اگنی اور دوسرا

ادپاشا والون کا۔ دوسرے اُس مموکشو کا جس کے دل میں شردھا اور ست اور سنکپون کا آسھاو ہے۔ یہی دونوں باتیں شرون وغیرہ کرتے ہوئے لوگ بشرط میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ست اور شردھا۔ لوگ بھرشٹ کے سادھنون کے متعلق شرتی پرمان۔

شرتی

ثانت ہو اور دانت ہو۔ یعنی من کو روک اور اندریان کو روک۔ مطابق اس شرتی کے اندریان روکنے میں گفتگو کا روکنا بھی آجاتا ہے۔ اور گفتگو کا روکنا جھوٹ کی ممانعت اور جھوٹ کا نہ کہنا ست کی تعریف۔ اس طرح باک کی اندریان کا روکنا اسی کا نام دم ہے۔ یوگ شاستر میں رہنا ست اتے برہم چریہ پری گرہ ان کو یوگ کا انگ کہا گیا ہے۔ اگر یہاں ست شبد کا ارتھ برہم کیا جائے تو بھی اس سے کچھ نقصان نہیں۔ کیونکہ دیدانت شاستر کا شرون ہی۔ ست برہم کا چنتن روپ ہے۔ اور سنکپون کا چھوڑنا بھی پنج اگنی و دیا والون کی طرح برہم لوک کو پہونچاتا ہے۔ اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی

سوگ۔ بادل۔ پرتھوی۔ پرتش۔ استری یہ پانچون اگنیان کہلاتے ہیں۔

سنیاس رتیباگ کر نیسے برہم لوک ملتا ہے۔

اور ایک سمرتی میں یہ بھی کہا ہے۔ کہ ہمیشہ دیدانت و چار نے یا اس کا شرون کنیکا انشی کر چہ چندرائین برت کا بھل ہے۔ اس طرح سنیاس یا شردھا یا برہم کا وچار ایک ایک برہم لوک کی پراپتی کا سادھن۔ اور اگر کوئی سب کو بھی کرے تو پھر اس کے لئے برہم لوک ملنے کا شنبھہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو الہ تیرے

اوپنشد کے بوگی کی تمام حرکت یک روپ ہے۔ اس میں شرقی پران۔

شرقی

تت جاننے والا پرش یک روپ ہے۔ آتما اسکا جمان ہے
شروبا استری ہے جسم لگیاں ہیں۔ روم کشا ہے۔ وید شکھا
ہے۔ ہر دے تہنا ہے۔ خواہش گھی ہے۔ غصہ جیوان ہے
تپاگ ہے۔ دم شمیتا ہے۔ یعنی من کا قائم رکھنا۔ اور پران
ہوتا ہے۔ یعنی آہوتیان ڈالنا اور نیتز اودگاتا ہے۔ یعنی منتر
کا پڑھنا اور من اودہر جو ہے۔ یعنی منتر کا بولنا اور کان برہاہین
اس میں سمرتی پرمان۔

سمرتی

جس شخص کی بدہی ایک چھن بھر بھی برہم میں قائم ہو جاتی
ہے۔ وہ تمام تیرتھوں کے اشنان اور پرتھوسی کے دان
اور ہزاروں یک اور دیوتاؤں کے پوجنے کا پھل پالیتا ہے۔
اور پسترون کے اودہار سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور تینوں لوگوں
میں قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے +

اوترن ۴۱

یوگ سے بھٹکے ہوئے کا کرم سریشٹ ہے لوک پر لوک کسی جگہ اسکا
ناش نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ وہ مرکریا ہوتا ہے۔ اسکے متعلق ذیل کاشلوک

प्राप्य पुण्यकृतां लोकां नृषि त्वाणां प्रवृत्तीः समाः

पुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

۴۱۔ یوگ سے گرا ہوا اپن کرنے والوں کے لوگوں میں پوچھ کر اور وہاں سنی کر لوں
(لانہتا) برس تک رہ کر پوتر کل اور دو لہندوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔
ٹیکار۔ جو لوگ یوگ مارگ میں لگ کر سب کرموں کو چھوڑ کر ویانت کاشرون
کرتے کرتے درمیان ہی میں مر جاتے ہیں۔ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایشا
کو دبار کھتے ہیں۔ جو کہ مرکز ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے بیاعت پختہ ویراگ کے
مطلقا خواہش نہیں کرتے۔ اول الذکر برہم لوک وغیرہ لوگوں کو جو اسو منید آدک
یگوں کا پھل ہیں جاتے ہیں۔ پُن کرتے والوں کے لوگوں میں جانا یہ پد صیغہ جمع
کا ہے۔ لوک دراصل ایک ہی ہے۔ یہ فقط اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ ہر ایک کے بھوگوں
کی جگہ الگ الگ ہے۔ اور ان لوگوں میں جا کر اور وہاں بہت عرصہ تک رہ کر
اور بھوگوں کو بھوگ کر بعد از ان پوتر کل اور بیہوتی والے چکر ورتی مہاراجہ کے
گہر میں پیدا ہوتا ہے اور ان بھوگوں کو بھوگنے کے لئے آتا ہے۔ جن کی کہ باسنا
باقی رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ راجہ اجات شترو اور جنک کا آنا۔ بھوگوں کی باسنا
بہت طاقتور ہے۔ اس لئے اس سے سنیاس نہیں ہوتا اور بعد برہم لوک
کے وہ مہاراجہ ہی بنتا ہے۔

اوترن ۴۲۔ دوسرے باسنا بہت کا ورنن۔

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्

एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

۴۲ - ویراگ والا غفلت دیوگیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے جنم کا ملنا بہت مشکل ہے۔

ٹیکار کا۔ جس کے دل میں بسبب شر دہا اور ویراگ وغیرہ سادھنوں کے بھوگون کی باسنا نہیں ہوتی۔ وہ برہم لوک وغیرہ لوگون کو نہیں جانتا۔ یہاں ہی کسی تہت جاننے والے غریب برہمن کے گھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یوگ سے گرے ہوئے کا کسی پاک اور راجہ کے خاندان میں پیدا ہونا بھی مشکل ہے۔ مگر کسی غریب برہمن کے گھر پیدا ہونا جیسا کہ سکھدیو جی کا جنم ہوا بہت ہی مشکل ہے۔ ایسے جنم کی بھگوان بہت سی تعریف کرتے ہیں۔ کیونکہ نہ اس میں غفلت ہوتی ہے۔ اور نہ بھوگون کی باسنا اور سناس کے لائق ہوتا ہے۔

اوترن ۴۳

ایسے جنم کا ملنا درہم دکھانیکے لئے ذیل کا شلوک۔

तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते धौर्वेदिकम्

यत्ने च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु न दन ॥ ४३ ॥

۴۳ - ایسے کوروندن جو بدھی یوگ پہلے جنم کا ہوتا ہے۔ وہ یہاں سب مل جاتا ہو۔ اور آگے کے لئے پھر کوشش کرتا ہے۔

ٹیکار کا۔ کرمون کا سناس (تیاگ) گورو کا ملنا شرون من مذہبیاں جو جو ساہن پچھلے جنم کا کیا ہوتا ہے۔ یوگ بھرشٹ کو سب مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے گیان کی موکش بھومکا کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اور سب بھومکاؤں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے کوروندن تو بھی یوگ بھرشٹ ہے۔ کیونکہ تیرا پاک

اور معزز خاندان میں جنم ہوا ہے۔ اس لئے پہلی باسائوں کے سبب بغیر ہی کمیشن
تجھ کو گیان ہو جائیگا۔ شلوک میں رجن کا کور و نام اُس کے خاندان کے لحاظ
سے لیا گیا ہے۔ اور اُس کے چو معنی سری بھگوان نے کئے ہیں۔ وہی ششٹ
میں دیکھے جاتے ہیں۔ و ششٹ میں رامجندر کا سوال ؟

شلوک :- رامجندر نے پوچھا جو شخص گیان کی پہلی بھومکا میں یا دوسری
یا تیسری میں مرنے لے۔ اُس کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اس کا ارتھ :- اس سے پیشتر ساتوں بھومکا بیان ہو چکی ہیں جن میں پہلی بھومکا
شُبھ باسنا ہے۔ دوسری وچارنا۔ تیسری تن مانسا۔ چوتھے ستواپتی۔ پانچویں
پدارتھا بھاوانی چھٹے اُسنگ سکتی۔ ساتویں تر جکا ہے۔

پہلی میں چار سادھن ہوتے ہیں۔ نت انت و ستو کا بییک بھوگون سے ویراگ
سم دم وغیرہ کہٹ سمپتی۔ اور مموکشتا۔ یعنی موکش کی خواہش۔
دوسری میں گورو کے پاس جا کر شرون اور من۔

تیسری میں ندوہیا سن۔

چوتھے میں آتما کا ساکشات کار۔

پانچویں اور چھٹی اور ساتویں میں جیون مکتی کا فرق۔ تیسری ادھیاء میں
ان کا مفصل ورنن ہو چکا ہے۔ اب یہ ذکر ہے۔ کہ چوتھی بھومکا میں جیون مکتی
نہیں ہوتی۔ مگر مرکبیدھ مکتی ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چھٹی اور ساتویں میں
جیون مکتی اور بیدھ مکتی دونوں۔ ان میں کسی قسم کا شک نہیں لیکن جو تین بھومکا
سب سے پہلی ہیں ان میں شک ہے۔ کیونکہ ان میں گیان نہیں ہوتا۔

اور کر مومن کا تیاگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے را مچندر کا ان تینوں بھومکاؤں کے متعلق سوال ہے۔ اس کے جواب میں وششٹ ہمارا ج کا قول ہے۔

شلوک

(۱) گیان کے تینوں سادہن بھومکا کو کرتے ہوئے۔ جس بھومکا میں شریر چھوٹ جاتا ہے۔ اُس کے مطابق اُس کے پاپ نہیں رہتے۔

(۲) اور دیوتاؤں کے بیانوں میں بٹھ کر یا لوگ پالوں کی پوریوں میں جاتا ہے۔ یا اسپراؤن کیساتھ میر وپار کی کنجوں میں رمن کرتا ہے۔

(۳) اور پھر اُس کے بعد وہ ان کے بھوگون کو بھوگ کر لقا یا پیوں کا پھل بھوگنے کے لئے پھر یہاں آتا ہے۔ . . .

(۴) اور پوتر اور مہیوتی والے مشہور خاندان کے گھر پیدا ہو کر مطابق پچھلی باسنا کے وہی ابھیاس پھر شروع کر دیتا ہے

(۵) اور گیان کی بھومکا کو پا کر ابھیاس سے اگلی بھومکا پر پہنچ

جاتا ہے

مہا بھوگون سوامی کہتے ہیں۔ جس کے وہیں بھوگون کی بہت باسنا ہوتی ہیں۔ اور وہ اُنکو ویراگ سے دباتا ہوا جلد مر جاتا ہے۔ اُس کی وہی سناپن پھر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وششٹ میں فقط ایسے سیاسی کا وزن ہے۔ اور جس کے دل میں ویراگ کی زبردست باسنا ہیں۔ اور ایشور کی کرپا ہے۔ اسکو

بوقت مرنے کے بھوگوں کی باسنا نہیں ہوتی یعنی بھوگوں کا پر تپ بندہ (رکاوٹ) نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسا سنیا سی تت جانتے والے برہمن کے گھر پیدا ہو کر مطابق پچھلے سنسکاروں کے بنا ہی کو شمش کُمت ہو جاتا ہے۔ اُس کی موکش ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہوتا اس لئے وشٹ جہاراج نے اُسکا ذکر نہیں کیا۔ اور سری بھگوان نے جو کہ بڑے کرپالو ہیں۔ دونوں کا کیا ہے۔

اوترن ۴۴

ارجن نے کہا جہاراج جو لوگ سے گرا ہو اسنیاس سے چھوٹا ہوا مر کر غریب براہمن کے گھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اُسکو تو گیان ہو سکتا ہے۔ مگر جو بھوگوں کا بہت زیادہ خواہشمند ہے۔ اول برہمن لوک کو جاتا ہے۔ اور پھر راجہ کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ اور سبب بھوگوں کی باسنا کے اُس سے کرموں کا تیاگ یعنی سنیا س نہیں ہوتا اُسکو اس جنم میں کس طرح گیان ہو سکتا ہے۔ اس پر زل کا شلوک۔

पूर्वाध्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ॥

- जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तेते ॥ ४४

۴۴۔ پچھلے جنم کا ابھیاس ہی زور کر کر بھوگوں سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ یوگ (گیان) کا جگیا سو ویدو کت پھل کو ہی نہیں چاہتا۔

۴۵۔ گو وہ ابھیاس جو پیچھے کیا ہوتا ہے۔ بہت دیر کا بھی نہیں ہوتا۔ تو بھی انسان انہیں سنسکاروں کے بس رہتا ہے۔ جو اُس کے ابھیاس کے ہیں۔ اور وہ سنسکار چلنے ہی بغیر ہی موکش کی خواہش کے سادہنوں میں لگا دیتی ہیں۔ کیونکہ گیان کے سنسکار جی کاوشی اصل شے ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بھی بھوگوں کے سنسکاروں سے طاقتور ہوتے ہیں۔

جیسا کہ تو خود ہی اس کی مثال ہے۔ یعنی تجھ کو گیان کی خواہش نہیں بھی۔ اور گھر سے اس ارادہ سے آیا ہے۔ کہ لڑائی لڑوں پر تو بھی پچھلے سنسکاروں نے تجھ کو میدان جنگ ہی میں گیان میں لگا دیا ہے۔ غرض بلا خواہش کیا ہوا کرم بھی ناش نہیں ہوتا۔ اسکا خلاصہ یہ ہے۔ بلا خواہش کیا ہوا کرم بغیر پھل دیئے نہیں رہتا۔ ہزاروں جنم پا کر بھی بگبنوں کو دُور کرتا ہے اس لئے ثابت ہے۔ جو کہشتری ہے۔ اُسکو کرموں کے تیاگ اور ہٹکار نہیں۔ مگر گیان کا ہے۔ اور یہ کہ پچھلے سنسکار بے بس کر کر اُسکو باہر کھینچ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جس طرح چور بلا ارادہ گھوڑوں کے پیرے داروں کے ہوتے انکو چور کرنے جاتا ہے۔ اُسی طرح پچھلے سنسکار بگبنوں کے ہوتے ہوئے یوگ بھرشٹ کو باہر کھینچ لیتے ہیں۔ یوگ سے گرا ہوا اول بہہم کوک میں جاتا ہے۔ اور پھر وہاں کے بھوگوں کو بھوگ کر چکرورتی راجہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر سنسکاروں کی طاقت سے گیان میں لگ کر کرم کا نڈ روپ وید وکت پھل کو بھی نہیں چاہتا۔ اس سے ثابت ہے۔ سری بھگوان کرم اور گیان کو اکٹھا نہیں بناتے۔ اور یہ دلیل بھی ظاہر ہے کہ جب گیان کا ادھسکار ہی کرموں سے بری ہے۔ تو پھر گیانی کے لئے کرم کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ اکٹھے ہوتے تو پھر کرم کا نڈ روپ وید کا چھوڑنا نہ کہا جاتا۔

اوترن ۴۵۔ اور یہ بیان کر کر کہ گیان کی پہلی بھومکا میں مرنیوالا کئی جنم پا کر بھی گیان کے سادھنوں میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص گیان کی دوسری یا تیسری بھومکا میں مرنے لگا ہے۔ اُس کے لئے گیان کا ہونا تعجب میں داخل نہیں یعنی گیان کو پا کر بندھنوں سے چھوڑا جاتا ہے۔ اس پر ذیل کا شلوک

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशयः कित्त्विवः

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

۴۵۔ کوشش سے من جتنے والا یوگی جس کا انتہہ کرنا شدہ ہے۔ وہ کئی جنموں میں سدھی پا کر پریم گتی کو پہونچتا ہے۔

ٹیکہ۔ جس کے پیچھے بھی کوشش کی ہوئی ہے۔ اور حال کے جنم میں اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے۔ وہ اپنی کوشش سے گمیاں کے پر تہی بندہوں کو ہٹا کر اکیس اس سادہ بنوں کو پختہ کر کے بلاشبہ پریم گتی کو پہونچ جاتا ہے۔

اوترن ۴۶۔ یوگ میں ارجن کی شردھا بڑھانے کو یوگ کی تعریف کا اظہار

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽधिकः ॥

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

۴۶۔ یوگی تپ کرنیوالوں گمانیوں اور کرم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہ میرا نچے ہے۔ اس لئے ارجن تو یوگی ہو۔

ٹیکہ۔ یوگی تپ کرنیوالوں یعنی کرچھ چند رائیں وغیرہ تپ کرنیوالوں سے بڑا ہے۔ یوگی اس کو کہا جاتا ہے جو تپ گمان کو بعد من اور باسنا کا ناش کرے۔ اس میں شرتی پرمان۔

شرتی۔ برہم ودیا سے انسان اس پد کو پہونچتا ہے۔ چنانہ کوئی خواہش متی

ہے نہ دکھنا میں مارگ والوں کی پہونچ ہے اور نہ اگیاں تپسیوں کی۔ نہ

اسی طرح یوگی کرم کرنیوالوں سے بھی یعنی دکھنا سہت جوتی شوم وغیرہ کیوں کرنیوالوں سے بھی اعلیٰ

ہے۔ کیونکہ سبب اگیاں کے نہ کرم کرنیوالا موکھش کے لائق ہوتا ہے۔ اور نہ تپسیا کرنیوالا۔ اور

گمانیوں سے پروکھش گمان والوں سے مراد ہے۔ اور جیسے موکھش گمانیوں سے پروکھش گمانی

سرسٹھ ہی اس طرح اپروکش لگائیوں سے من رہا سنا ناش کرنیوالا گیارہویں سرٹھ ہی میرا لپچے ہی اس لپچے
 ارجن تو بھی تہ گیارہویں کے بعد من اور باسنا کا ناش کرتا تو یوگ بھرشٹ ہی۔ اور یہ بھی بھی کہا لیا ہے کہ یوگی
 سب سے اعلیٰ ہے۔ ارجن شدہ کو کہتے ہیں اس وجہ سے شلوک میں ارجن کا نام ہے۔
 اوترن ۴۷۔ یوگیوں میں پریم یوگی کا ورثہ کرکرا دیہائے کی سمپتی۔

योगینامپیسर्वेषामद्वयेनात्मना ॥ ۴۸ ॥

अद्वावान्मज्जेनयोमं समेयुक्तमो मतः ॥ ۴۹ ॥

۴۸۔ سب یوگیوں میں جس کے میں شردہ ہے۔ اور میں میرا دھیان کرتا ہے۔ وہ سب سرٹھ ہے۔
 ۴۹۔ سب یوگیوں میں جس کے میں شردہ ہے۔ اور میں میرا دھیان کرتا ہے۔ وہ سب سرٹھ ہے۔
 کیونکہ جو پہلے پہلوں اور ہاتھوں کے ساتھ جھپٹے ہیں من لگایا ہیں اور میرا دھیان لگائیواں خواہ سب زنگ روپکا دھیان لگاؤ
 خواہ مگر روپکا مگر چھوڑ کر انسان ہے۔ اور دھتواؤں جیسا ہے جو شردہ ہی دھیان لگاتا ہے وہ سب سرٹھ ہے۔ اور اسے بھی
 ہے جو کہ اسے بہت ہی یوگا ابھیاس کرکے نہیں نوں میں محنت تو کیساں ہے۔ مگر میرا بہت اسے بھی اعلیٰ ہے جو کہ ابھیاس
 جھپٹتی چھوڑ رہے اسکا بھلاؤ ہے۔ ارجن تو میرا بہت ہی سب سرٹھ ہے اور بلا کوشش ہی وہ طاقت رکھتا ہے جس کو کہش ہے۔
 ادھیائے کا خلاصہ۔ اس ادھیائے میں اول کرم یوگ جس کے انتہا کرکے شدہ ہی تی ہو یا نہ پھر گوں
 بہت من روکنے والے یوگ کا پھر یوگ بھرشٹ کے رنے شک اس طرح اس شلوک میں کرم کا نڈ اور تو مہارت کا نڈ وین
 اس کے دوسرے شلوک میں یوگ اور کچھ باسیہت پدارتھ کا اور یہ کہ میرا بہت سب سرٹھ ہے۔ بیان ہو گا۔

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन

संवादोऽथ ध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

اثر سری مدھو سودن سرسوتی کرت سری جگنوٹ گیتا پور اٹھ دیکھا کا ادھیائے تم یوگ چھٹا ادھیائے سمپت ہوا۔

گوگل چند شرمہ کا تب ہندی۔ اردو۔ گورکھی۔ انگریزی نویسنہ شاہ عالمی روارہ لاہور

فہرست مشکل الفاظ

الف	اوپاشنا کا نڈ	اوپاشنا کے باب میں
اولو	اوپدیش	ہدایت -
اوتتا	انمان پرمان	اندازہ لگانا
انت	اوپادی	علت بخاطر ہونیکانٹان جیسا کہ
اوپاد کارن	انتہنگ سادہن	روح کے سادہن -
انتانی	اودیا	اگیان - جہالت
است	استنا	سوکشم - اینکار
انوان آسرے دوش	ابھی نولیش	حاصل شدہ چیز کو نہ چھوڑنا
آجھاؤ	اسم پرگیات	سمادی میں کسی خیال کا نہ ہونا
اگیات	الگیہ	تھوڑا لگیان -
آن مئی گوش	استت	قائم -
اشروہ	ایکارہ	تہائی - کیسوے
ابپرائے	انت	لا انتہا -
اندرباں	اچت	خیال میں نہ آنیوالا -
ادہکاری	انادی	جس کا شروع نہ ہو -
انانتا	استے	چوری نہ کرنا
اودتی	انرجنی	کلام میں نہ آنیوالی چیز
اکرتا	انکار	انانت - خودی -
استت پرگیہ	ہاگ تیاگ لکھشت	شمس چیز کا غیر چھوڑ کر اصلی بات کا جانا
اپہی گرہ	رنی	تصور - خیال
ادہیاتک	ہوگتا -	ہو گئے والا - استعمال کر نیوالا -
ادھوتک	بیشی	ایک جسم -
اودہ دیوک		
	انگ - عضو	
	حالت - درجہ	
	فانی	
	اصلی کارن جیسا کہ گہڑی کی مٹی	
	پانی - گہکار	
	جھوٹا	
	اکیس پرو سر سے کا حصہ	
	نہ ہونا	
	لا علمی	
	جسم کثیف	
	بے اعتقادی	
	نشاء - مطلب	
	عواس	
	لائق مستحق	
	جڑہ	
	ایک واحد لا شریک - لائانی	
	نہ کرنے والا -	
	قائم عقل	
	دان نہ لینا	
	جسمانی دیکھ لینے بیماری	
	چورسانپ وغیرہ کا دیکھ	
	بجلی باتیں وغیرہ کا دیکھ	

برقی اوہبت
برہم ویتا
بندہ
بہید
بکین
ہکشو
بھومکا
بیزنگساہن
بیک
بھوگ
بادہ سماہی
برہم چریہ

برقی بندہ
پرمارتھ
پرکرن
پراشیت
پکش
پکاشک
پرپرک
پرکاشیہ
پرورتی
پرپان
پرکرتی
پرپاپ
پریشانت واپتا
پررتے
پریتی

برقی سے طاہوا -
برہم کو جاننے والا۔ خداشناس
قید
فرق
ہرج
فقیر بنیاسی
شروع - درجہ
باہر کے سادہن
تمیز - گیان
لذت
اگیان کا ناش کرنیوالی کا دہی
عزت سے پرہیز

روک
اصلی - خدا کی راہ
بات - سلسلہ
گناہوں کا کفارہ
امر طرفداری
روشن کرنیوالا
متحرک
روشن ہونے والی شے
ریخت
حوالہ - نظیر -
مایا - مادہ - سنسار
رعب

چت میں خیالات کا نہ ہوتا
ویراگ - ورام کا کارن
محبت

پن
پراکھد
پکیش
پران مٹی کوش -
پرکیش پرپان
پزنام

تنت
تاوا آتمہا پیاس
تنتشی -
توم پدارتھ
تنت پدارتھ
تنت ویتا
تپریتی
توم
تن ماترا
ترمشنا
تپ

جاگرت
جگیا سو

چنتن
چیتن

درلہ
درہی
درشیہ

ثواب
قست
طرف - جانب
جسم - لطیف
ظاہر
اولٹ جانا

اصلیت -
دو چیزوں کی ملاپ کی ایک چیز
مقسم کا سامان ہیا ہونا
جیو کا لکشن
ایشور کا لکشن
اصلیت جاننے والا جی شناس
سیری
جیو
سوکھنم - عناصر لطیف
خواہش
سروی - گرمی وغیرہ کا ہمارا

بیداری
گیان یا علم معرفت کا خواہش مند

خیال کرنا
آتما - روح

نمایاب شکل سولنے والی شے
کسی صفت سے موصوف
دیکھی جانے والی شے -

درئو
درشتا
دولش
دام
دند
دوند
ومن
دم
درشتانت
دوش
دہیہ

س

سادہ
ساکشی
ساکشیہ
ستہ پرکاش
سدانت
سجاتی
ست
سونیت
سوکوتی
سشتی
سمرتی

سپات
سوی وکلپ
سپن
سام
ساودان

دولت
دیکھنے والا
دشمنی - غضب
لاسلج - طبع
مارنا
دود و چیز مثلاً بسکھ دکھ
اندریاں روکنا ضبط خواہش
روکنا
مثال
نقص
جسکا دھیان لگایا جاوے

سدہ کرنا - ثابہت کرنا
ظاہر کر نیوالا - دیکھنے والا
ظاہر ہونیوالی شے
خود بخود روشن
اصلی مقصد
ایک قسم کی چیز
سچ - راست
ایک چیز کی کمی شاخیں
گہری بند
مجموعہ

یاد
ختم
ایک طرف خیال لگ جانا
خواب
شرن
ٹھیک

سکام
سخت کرم
سیاس
سہباد
سودہرم
سروگیہ
سندیہی
سم
ستوتتر
سم پرکیات
سمادہی
سنسکار
سینجھم
سنتوس
ساہشت کار

ش

شبد
شریر
شردھا
شردھ
شوگ
شیش
شرن
شوچ
شکتی

س

کامیہ کرم
کرتا
کال
کرم کا ند
کومتہ
کریا
کارتیا
کارتیا

بدلائنے کی غرض سے جو کام کئے جاویں
جمع ہونے کرم -
تیاگ - ترک دنیا -
بات چیت
اپنا دہرم
ہندوؤں کا عالم کل
رشتہ دار
من کا روکنا
آزاد
سکا دہی میں ل ایک طرف رکھنا
مراقبہ
اثر
روکنا
قناعت
ظاہر

آواز - کلام

جسم

اتحاد
خود شدہ بزرگوں کے واسطے کہانا

عمر

شاگرد

پناہ مانگنا

صفائی

طاقت

خواہش سے کر نیوالے کرم
کر نیوالا
وقت - موت
کرموں کے باب میں
بہیم کا نام
حرکت
بزدلی

کار ج	فعل	منش	انسان	ودہی	باتقاعدہ
کہشیت	ایسا جس میں شیوں کا خیال ہو	مرہ	محبت بھقول	وودہی	برعکس مخالف چیزیں
کھپیت	فرغی	متھیا	جھوٹا۔ فانی	دشے	گیان۔ جاننا
کوش	خزانہ۔ نیام	سوسر	بے وقوف بنید لکس	واکیہ	کلام
کھلیان	موت پس نجات سکھ	جھان	تعریف۔	وکھشپ	خلل
کرپا	مہربانی	ن	مقررہ کرم	ودوان	صاعب علم
کرپان	زبانہ حال کرم	نشید	ممنوع	ودنت نیاس	سیاس کو بعد کا نیاس
گیا تا	جاننے والا	نورنی	تیاگ جھوڑنا	ویرجہ	اولٹا۔
گیان	علم۔ جاننا	نروکا	نہ دینے والا	وکھپ	شک
گیہ	جانا ہوا	نست کرم	مقررہ کرم جو کہ بن فریہ تو	وراگ	نفرت خواہش کا
گیات	سمجھ	نروکھپ	کسی کی عیان نہ ہونا	وکھشپ	ایسا من جس میں
گہرا اوہیت	گہرا غور و مطالعہ	نزدوہیں	من بھیرانا		کبھی دشنے کے
گہر	وصف	نشکام	بلا خواہش		خواہش ہو اور
گیان سکا	گیان یعنی علم معرکہ کا	نکھد	ممنوع		کبھی آتما کی۔
گنا تیت	گنوں کی پرکھ	نشیوت	یقیناً	ہتیبو	سبب کارن
گر بیتا	آتما	ننس شک	بے فکر کی	ہتسا	مارنا۔ دکھ
گہر ہن	حواس	نندرا	خواب		دینا۔
گرہیہ	حواس روحانی جاہلیانی	نرودہ	کسی قسم کا خیال نہ رہنا		
لوپ	غرق ہونا چھپ جانا	نریچ سکاوی	جس کی ہر بات کا نتیجہ ہو	یدہ	لڑائی
لے ہونا	اودیا کا لیتا یا	نست کارن	بنا نیوال جیسا کہ گہر کا کھیا	سیکت	بلا ہوا۔
لیش اودیا	فعل کو نفع سے لگنے جانا	نرنے	نتیجہ پیدا کرنا		
لے سلمی	اسم اعظم	نوت	باتقاعدہ		
ہا ہاک	میری	ویکپ	پھیلا ہوا استہجاء		
مستا	موت	وستو	دشے		
مموکشو	موت کش	وجاتی	غیر قسم		
	موت کش نہ خواہش مند	وکاری	بدینے والا		

غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	درست	صفحہ	سطر	غلط	درست
۹	۲	شوع	شروع	۴۴	۸	مساگکا	مساگاد
۱۱	۵	نسجے	نسجے	"	۱۴	ہے	ہے
۱۳	۲	ٹیرا نیکی	پڑھانے کی	"	۱۶	چانتے	جانتے
"	۲	کہا	کہہ کر کہا	۴۵	۱۸	ہم	ہم
۱۵	۱۰	ایمن	انہیں	۴۶	۱	ایکجے	ایسے
"	"	گیا	غشی	۴۶	۲	ہی	بھی
۲۸	۱۴	تحشی	غشی	"	۶	تاکید	تاکید
۳۰	۱۳	جیتے	جینے	"	"	ہشوال	ہتہوال
۳۲	۱۶	ہتیارے	ہتیارے	۴۷	"	کچے	کچے
۳۴	۴	دہم شاستر	دہم شاستر	"	۱۲	شیامی	یشیامی
"	۷	مین	مین	"	۱۷	حانے	جانے کا
"	۱۰	ہٹا جلتے	ہٹا جاتا	۴۸	۲	شری	تری
۳۵	۱۷	مارے	مارنے	"	۲	یوگ	لوک
"	۱۸	فوانق	موافق	"	۲	راجیہ	راجیہ
"	۱۸	ویروہد	ویروہد	"	۹	یکش پی	یکش پی
"	۱۹	لس	لس	"	"	اوپر امانا	اوپر امانا
۴۱	۸	مارینگا	مارینگا	"	۱۳	سمنار	سمنار
۴۲	۲	کاییتا	کاییتا	"	۱۶	مناسب	نامناسب
"	۸	گر	اگر	"	۱۶	سری	شرتی
"	۸	موکھس	موکھس	"	۱۷	مانا	مانگا
"	۱۹	مات	مات	"	۱۸	پرا	پرا
"	۱	محنت	محنت	۴۹	۱۱	درشن	درشن
"	۹	لطفہ	لطفہ	۵۰	۱۸	لے	لے
		پر مہنپ	پر مہنپ				

صفحہ	سطر	غلط	درست	صفحہ	سطر	غلط	درست
۵۱	۱۳	کر نیکے	کر سکے	۱۳۴	۷	وچرچہ	وچرچہ
۵۲	۱۶	ڈکھی	ڈکھی	۱۳۴	۳	بھی	بھی
۵۵	۷	د	پد	۱۹	۱۹	جیوں	جیوں
۵۸	۱۹	ہرنیوالوں	ہرنیوالوں	۱۲	۱۲	لے	لے
۶۱	۷	برہا یا	برہا یا	۸	۸	گیان	گیان
۶۲	۱۸	بس لئے	اس لئے	۱۸	۱۸	ارشی	ارشی
۶۳	۲	نہ تھی	نہیں	۱۱	۱۱	ابک	ابک
۶۸	۳	پیتھر	پیتھر	۱۰	۱۰	رنگ	رنگ
۷۲	۴	دیکھ	دیکھ	۱۶	۱۶	ہوا	ہوا
۷۵	۷	اتناں مان	اتناں مان	۱۵	۱۵	۰	۰
۷۷	۱۲	جیوں	جیوں	۱۶	۱۶	والے	والے
۷۸	۶	پوشیدہ	پوشیدہ	۹	۹	۰	۰
۷۹	۱۹	رہ جاتیں	رہ جاتیں	۲	۲	چشن	چشن
۸۱	۵	برہما کا	برہما کا	۳	۳	۷	۷
۸۱	۸	نیوں	نیوں	۷	۷	جگت	جگت
۸۶	۱۰	پرہاتما	پرہاتما	۱۶	۱۶	پرانام	پرانام
۸۷	۶	بھولنا	بھولنا	۱۴	۱۴	کہا	کہا
۹۴	۱۹	او	اور	۱۱	۱۱	نہ	نہ
۹۸	۱۳	وہ	اور	۳	۳	باعث	باعث
۹۹	۱۵	گیان	۰	۲۵۹	۲۵۹	۰	۰
۱۰۹	۷	ست	ہست	۲۶۳	۲۶۳	۰	۰
۱۱۳	۱۴	سجا	سے	۰	۰	۰	۰
۱۱۳	۱۵	کارن	کارن	۰	۰	۰	۰
۱۲۰	۱۹	مار	مارنے	۰	۰	۰	۰
۱۳۲	۲	بھونی	بھونی	۰	۰	۰	۰
۱۳۲	۱۰	نحشی	نحشی	۰	۰	۰	۰

ضروری التماس

اس پُستک کی قیمت معہ تصویر پینٹ منگل واس جس کی ۱۲ ارکھی گئی
 ہے محصول ڈاک وغیرہ بذمہ خریدار ہوگا۔ دوسرا حصہ جس میں بارہ ادبیات شامل
 ہیں عنقریب شائع ہوگا۔ اور اس میں احتیاط رکھی جائیگی کہ بے باشتہ الفاظ کم ہوں۔
 اور عبارت اسان ہو۔ پیشگی قیمت بھیجنے پر یا خریدار بننے پر قیمت اربچاویسگی۔ سادہ
 مہاتماؤں کو یا جو اس کے ادبکاری ہوں گے۔ اور قیمتاً نہیں خرید سکیں گے
 پُستک مفت دی جاوے گی۔ پُستک مندرجہ ذیل تپہ سے مل سکیگی۔

(نوٹ) مفت پُستک فقط لالہ گلنا تھ انیری مجسٹریٹ کی دکان سے مل سکیگی۔
 پچاس سالہ سچا شاعر و قیمت عم اور ایک قسم کی کتب ذیل کے پتہ پر مل سکتی ہیں

المشا
 مول خدیوہ نروالہ تاجر کتب ضروریہ پور
 تھہ